

周易与现代科学研究丛书

编委会名单

总主编 田合禄

总策划 赵志春

编 委 (按姓氏笔画为序)

田合禄 田 锋 田 蔚 李 红 朱卫红

苏 闻 周真原 张 今 武荣仙 赵志春

郝岳才 郭 华 郭卓澄 徐道一 商宏宽

商函轮 温 序 温清银

秘 书 孔灵书 金 贵 米 铎 刘文琴

山西科学技术出版社

总 序

田合禄

《易经》是什么？《说文》引《秘书》说“日月为易”，说明“易”就是日月，《易经》讲的就是日月的运行规律，以及日月的运动变化，及其对自然界生物和人的影响，并阐述人顺从自然变化的道理。探讨日月的运行规律属于自然科学，由此产生的天文、历法、季节、气候、气象、物理、数学等都是科学，由此可知《易经》也应该是一本讲科学的书，不是讲迷信的书，研究《易经》，就是研究科学，因此我们将这套丛书定名为《周易与现代科学研究丛书》。

《易经》的功能是什么？《系辞传》说“生生之谓易”“天地之大德曰生”，原来《易经》的功能是讲生命科学的，讲一切事物的诞生、发展、壮大、直到其死亡。乾为日，还为天；坤为

月，还为地。所以《序卦传》说“有天地然后万物生焉，盈天地之间者唯万物”，《彖传》还深入地阐发了乾坤日月合德创生化育万物的特性，谓“大哉乾元，万物资始”，“至哉坤元，万物资生”。人有生命，动物有生命，植物有生命，一个国家、一个单位也有生命，这是客观存在的事实，所以《易经》可以用到万事万物之中，万变不离其宗。

日月运动，有时间，有空间，这一特性《易经》就用卦符来表示，故《易经》的卦都有时、空的特性，时空相结合研究就成了中国文化发展的一大特征，所以孔子研究《易经》之结晶产物——《易传》，不但强调“时”，也强调“位”，“时”就是时间，“位”就是空间，“时”“位”结合，就是时空结合，是自然科学的研究，不只是人文科学的研究，要把它从人文围墙中解放出来，放到自然科学中去考虑，就会知道孔子不只是一位教育家、哲学家，还是一位伟大的古代科学家。

日月运动有规律，有时间，这是一切推前和演后运算必须具备的条件。《易经》之卦是日月

运动的代表符号，故用卦也能推知以前和演义以后。

再说孔子儒家，《汉书·艺文志》说“儒家者流，盖出司徒之官，助人君顺阴阳教化者也”。原来儒家主要是讲“阴阳教化”学说的，而“阴阳家者流，盖出于羲和之官，敬顺昊天，历象日月星辰，敬授民时”，所以孔子在《系辞传》中说“阴阳之义配日月”。羲和是个观天文制定历法的官员。由此可知，孔子研究《易经》的目的地是“治历明时”，供民政之事用的，所以孔子《易传》处处都是体现出了科学精神。

《易经》是一部伟大的古代科学著作，在历代易学研究者的科学阐释下，今天科学易已经形成，其研究正在逐步深入，我们相信到二十一世纪，科学易的研究将让《易经》重放科学光辉，古树将开新花。

孔子：性道之物，不可不知也

序

《系辞传》说：“百姓日用而不知。”百姓天天在用的，当然就是最熟悉的了，既然是百姓最熟悉的东西，为什么说百姓“不知”呢？因为百姓只熟悉日用事物的表层结构“是什么”问题，而不知道日用事物的深层结构“为什么”的问题，即只知其然，不知其“所以然”。哲学家黑格尔将此概括为“熟知非真知”的命题，他解释这一命题时说：“一般说来，有一种最习以为常的自欺欺人的事情，就是在认识的时候先假定某种东西是已经熟悉了的，因而就这样地不去管它了。这样的知识，既不知道它是怎样来的，因而无论怎样说来说去，都不能离开原地而前进一步。”^①这就是说，人们的认识常常因为某些熟知的东西而受到阻碍，无法深入了解事物的本质和

^①黑格尔：《精神现象学》上卷第20页，贺麟等译，商务印书馆，1979年。

真相。因此，学者的任务就是从事物的表面现象去探讨事物的内在意蕴，从发生学的必然性上探讨研究对象的本质，从表层结构深入到深层结构，也就是现象层次到解释层次，或曰从经验层次到非经验层次。我们可以将这一现象称之为“数典忘祖”，即忘记了事物本来的情况或事物的本源。

孔子曰“温故而知新”，所谓“温故”就是继承；所谓“知新”就是创新。没有继承，就没有创新。这是一个“学”、“思”、“知”的过程，即学习、思考而达新知的过程。

比如说儒家吧，一提到儒家，人人都会想到仁义礼智信及中庸之道等等，可有几个人知道儒家的原始定义是以阴阳说教而化天下的呢？说到儒家的创始人孔子，人们都知道孔子是儒家鼻祖、圣人、大教育家、大思想家、大哲学家等等，可很少有人谈到他是科学家，然而根据文献记载和考古发现，孔子还是精通天文历法、乐律、生命科学等自然科学的古代科学家。《四库总目提要》说：“易道广大，无所不包，旁及天

文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火皆可授易以入说。”说明自古以来《周易》与科技就有相当密切关系。现在人们研究孔子学说，一般都以《论语》为据，不信其他文献的记载。众所周知，《易传》和《春秋》是孔子晚年作品，反映孔子成熟成型的思想，所以研究孔子学说，不能只在《论语》中打圈圈。何况《论语》一书，并非孔子亲著，更不是孔子一生全部事迹言行的记录。据唐代柳宗元《论语辨》所说，传世《论语》出于曾子门人之手。^①据说孔子学生三千，贤人七十二。孔子死后“儒分为八”（《韩非子·显学》），《荀子·非十二子》还记有子夏氏、子游氏二家，可知其学派林立，可知由曾子门人编成的《论语》一书，所取孔子言行事迹不可能是全面的，必有其倾向性。廖明春说：“这种倾向性当然不可避免地也会影响到对孔子思想、学术观点的记载上。这是主观因素的原因。就其客观因素而言，《论语》所载既为孔子言行的一部分，而且又出于曾子门人之手，限

① 《柳河东集》卷四第68页，上海人民出版社，1974年。

于篇幅，囿于见闻，对孔子思想、学术观点的记载难免会有不全面的现象。所以，单纯以《论语》为据来论定孔子的思想，排斥其他文献，对孔子思想产生误解就会在所难免。正确的方法是，既重视《论语》而又不迷信《论语》。只有用先秦、秦汉的其他文献，特别是儒家文献、史书与《论语》一书相互发明、参证，才能准确地认识孔子及其思想。”^①更何况孔子的思想也是在随着学习的深入而在变化呢，如子贡说孔子在“老而好《易》”之前的“它日教”是不重视《周易》的，而到了晚年却“老而好《易》”（帛书《要》），故子贡问曰“夫子亦信其筮乎”。这并不是孔子自我矛盾，反而显示了孔子的发展。所以孔子曰：“后世之士，疑丘者，或以《易》乎！”（帛书《要》）又说：“知我者其唯《春秋》乎！罪我者其唯《春秋》乎！”（《孟子·滕文公下》）“后世知丘者以《春秋》，而罪丘者亦以《春秋》。”（《史记·孔子世家》）因此我们更要重视孔子的晚年之作《易传》和《春秋》，还孔子以

^①廖明春：《〈周易〉经传与易学史新论》第147页，齐鲁书社，2001年。

本来面目，数典不能忘其祖。这就是本书的写作目的。

孔子弟子记载孔子言行的《论语》能作为研究孔子思想的依据，为什么《庄子》中记载孔子向老子学道之事就不能作为研究孔子思想的依据呢？硬要把它说成是庄子的东西？

我们说孔子是个科学家，并没有贬低他是教育家、思想家的身份，全面评价孔子反而使这位圣人更伟大。

滑县 田合禄

丙戌年中秋于龙城桃园书屋

序

通讯地址：山西省太原市桃园北路小区市委宿舍 22 楼 1 单元 8 号（旱西关南四条 12 号）

电子邮箱：tianhelu@126.com

邮编：030002

目 录

第一章 孔子作《易传》 / 1

- 一 文献与考古记载 / 3
- 二 传授易学 / 5

第二章 孔子学道 / 7

- 一 学先王之道 / 8
- 二 问道老子 / 9
 - (一) 孔子五十问道老子 / 9
 - (二) 老子教孔子天道观 / 13
 - (三) 老子其人 / 24
- 三 《论语》历政说 / 30
 - (一) 儒家起源及尧舜权力——历法 / 30
 - (二) 孔子学历——鸟纪太阳历 / 38
 - (三) 孔子主祭祀 / 52
 - (四) 天人合一的模型建筑——明堂 / 57
- 四 孔子两种易说 / 64
 - (一) 孔子两种易说 / 64
 - (二) 孔子“百占而七十当” / 65
 - (三) 孔子象数《易传》——数术易 / 72
- 1. 《稽览图》“一爻直一日”术 / 84

-
2. 孟喜卦历 / 92
 3. 焦延寿卦历 / 95
 4. 京房卦历 / 98
 - (四) 孔子《乾凿度》爻辰说 / 117
 - (五) 孔子求卦主岁术 / 121
 - (六) 孔子推厄测灾术 / 130
 - (七) 《通卦验》灾异说 / 135
 - (八) 一以贯之 / 135

第三章 孔子观天——天道论 / 137

一 孔子天道自然科学观 / 138

- (一) 《易经》记载古人的天文活动 / 139
- (二) 《易传》中的天文历法 / 142
- (三) 孔子天道论 / 150
 1. 道字的来源 / 151
 2. 道的定义 / 153
 3. 漻 / 154
 4. 治历明时 / 156
 5. 损益之道 / 156
- (四) 卦历 / 158
 1. 六龙太阳历 / 158
 2. 先天八卦历 / 163
 3. 后天八卦历 / 168
 4. 卦象与历法的关系 / 173
 5. 察时变——重时、中 / 173
- (五) 《易传》占筮历——大衍之数 / 185

- (六) 孔子天命论 / 200
(七) 孔子“君子之道” / 205
(八) 《易传》五行说 / 209
(九) 夏历《夏小正》 / 210
(十) 整理《诗经》 / 211
(十一) 子思——孙述祖事 / 213

二 孔子宇宙观 / 217

- (一) 宇宙创生论 / 217
(二) 《易传》的宇宙图式 / 222
1. 先天宇宙图式 / 222
2. 后天宇宙图式 / 225
3. 太极宇宙图式 / 227
4. 河洛宇宙图式 / 228
(三) 《易》教人道观 / 229
(四) 天道观的现代价值 / 230
(五) 岁之义 / 231
(六) 孔子时空观 / 234

第四章 孔子察地——地道论 / 235

- 一 动物学 / 236
二 植物学 / 237
三 人体学 / 238

第五章 孔子论人道 / 239

- 一 孔子人道说来源于天道 / 240
(一) 顺天应人 / 246

(二) 道德教化 / 246

1. 仁 / 247

2. 义 / 250

3. 礼 / 250

4. 信 / 252

5. 智 / 253

二 行中和 / 258

(一) 中 / 258

(二) 和 / 263

(三) 和谐生态 / 267

三 创造发明 / 268

第六章 孔子生命科学观 / 269

一 《周易》天地合气生物说 / 271

二 《周易》精合说 / 275

三 阴阳合德——生生之谓易 / 282

(一) 生生之谓易 / 282

(二) 生物学家的性命观 / 290

四 孔子对经脉病的贡献 / 300

五 孔子看病 / 307

六 孔子对音乐的贡献 / 308

(一) 西方科学之父——古希腊哲学家毕达哥拉斯的音乐情结 / 308

(二) 东方儒家之祖——孔子的音乐情结 / 309

七 孔子三才之道对中医学的影响 / 321

八 孔子养生观 / 323

(一) 孔子三戒 / 323

(二) 恬淡虚无 / 324

(三) 饮食养生 / 326

(四) 文体健身 / 328

(五) 四时养生 / 330

第七章 孔子数学论 / 331

一 传世《易传》数学 / 335

二 纬书《易传》数学 / 339

三 《诗经》数学 / 343

第八章 孔子论物理学 / 344

第九章 孔子灾害论 / 347

一 水旱灾 / 348

二 地震灾 / 349

三 天气灾 / 350

四 受灾时间和地区 / 351

附录一：2006 年第八届全国易学哲学与科学文化学术研讨会论文（北京） / 356

附录二：2007 年第九届全国易学哲学与科学文化学术研讨会论文（湖南长沙） / 368

附录三：传世《易传》 / 380

- 一 《系辞传》 / 380
- 二 《彖传》 / 391
- 三 《说卦传》 / 400
- 四 《文言传》 / 404
- 五 《象传》 / 408
- 1. 《大象传》 / 408
- 2. 《小象传》 / 411
- 六 《序卦传》 / 431
- 七 《杂卦传》 / 434

附录四：纬书《易传》 / 435

- 一 《乾凿度》 / 435
- 二 《通卦验》 / 459
- 三 《坤灵图》 / 478
- 四 《辨终备》 / 479
- 五 《乾坤凿度》 / 481
- 六 《稽览图》 / 502
- 七 《乾元序制记》 / 531
- 八 《是类谋》 / 535

附录五：帛书《易传》（略） / 543

第一章 孔子作《易传》

孔子（公元前 551-前 479 年），名丘，字仲尼，春秋末鲁国昌平乡陬邑（今山东曲阜东南）人，幼年丧父，生活贫苦，但生性聪敏好学，终成儒家学派鼻祖、圣人、教育家、思想家、哲学家、科学家等等。

图 1-1 孔子像

关于孔子学《易》和孔子作《易传》之事，曾被一些学者无视历史文献的记载而凭自己的主观观念加以怀疑或否定。自从马王堆出土帛书《易》之后，这种现象才得以改观。然而，近来否定者改头换面，又抛出《易传》道家说，想否定孔子作《易传》之事，说“《易传》为道家学派作品”。^①难道自然观是道家的专利？儒家就没有自然观？其实，孔子曾向道家鼻祖老子学道，受老子思想影响很大，所以《易传》中有道家学说思想是不足为怪的，有道家思想，并不能证明就是道家作品。儒道虽是殊途而却同源，同源于天道的天文历法之科学。因此《易传》也是一部科学著作，孔子还是一位科学家。吕绍纲先生在《周易阐微》一书中从思想、历史文献学、考古文献学三个方面证明《易传》是孔子所作是正确的^②，并认为孔子讲的道，与老子讲的道也有相通之处也是正确的。^③我们认为，这是孔子向老子学道后，受到影响的结果，后文对此将加以阐述。

-
- ①陈鼓应：《易传与道家思想》序1页，生活·读书·新知三联书店，1996年
②吕绍纲：《周易阐微》第277页，304~323页，吉林大学出版社，1990年。
③吕绍纲：《庚辰存稿》第54~67页，上海古籍出版社，2000年。

一 文献与考古记载

孔子作《易传》，历史文献有明确记载，如司马迁在《史记·孔子世家》中说：“孔子晚而喜《易》，《序》、《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》。读《易》韦编三绝。曰：‘假我数年，若是，我于《易》则彬彬矣。’”^①《汉书·儒林传》说：孔子“盖晚而好《易》，读之韦编三绝，而为之传。”《汉书·艺文志》说：“孔氏为之《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之属十篇。”^②《纬书·乾坤凿度》说：孔子“五十究《易》，作十翼明也。明《易》几教。若曰终日而作，思之于古圣，颺师于姬昌（文王）、法旦（周公）。作《九问》、《十恶》、《七正》、《八叹》、《上下系辞》，大道大数大法大义，《易》书中为通圣之问，明者以为圣贤矣。孔子曰：吾以观之曰：仁者见为仁几之文，智者见为智几之文，圣者见为通神之文。仁者见之为之仁，智者见之为之智，随仁智也。”^③看来汉以前都认为《易传》是孔子所作。从《乾坤凿度》所记看，除十翼外，还有其他《易》著传世，这可从马王堆汉墓出土帛书《易》得到证明。

1973年长沙马王堆汉墓出土帛书《易》，其中称为《要》的一篇记载：“夫子老而好《易》，居则在席，行则在囊。”^④这与《史记》、《汉书》等的记载一致，证明旧说不妄，而疑孔子者缪矣。孔子学《易》，痴迷到行居不离的程度，故有“韦编三绝”

①司马迁：《史记》第1937页，中华书局，1996年。

②班固：《汉书》第759页、1553页，岳麓书社，1994年。

③上海古籍出版社编：《纬书集成》第18页，上海古籍出版社，1994年。

④邓球柏：《帛书周易校释》（增订本）第480页，湖南出版社，1996年。

的现象出现。孔子学《易》到了这种程度，其作《易传》也就不足为奇了。《春秋纬说题辞》说：“孔子曰：伏羲作八卦，丘合而演其文，读而出其神。作《春秋》以改乱制。”^①也记载了孔子对易学的研究。

孔子“晚”而学《易》，是在什么年龄呢？《论语·述而》说：“加我数年，五十以学《易》，可以无大过矣。”说明孔子是在五十以后才开始学《易》的，读《易》觉晚，故有此感叹。问题是，为什么在读《易》后会有此感叹呢？因为他读《易》发现了真理，感觉在读《易》以前所作的事情错误太多了，故他周游列国都没有实现他的政治愿望。

一般认为，《论语》是孔子的作品，是没有争议的。而《史记》记载的则都是史实。这里《史记》的记载和《论语》的记载情况相吻合，证明孔子五十以后认真深入研《易》是没有问题的。

^①上海古籍出版社编：《纬书集成》第214页，上海古籍出版社，1994年。

二 传授易学

孔子于仕途不济，在政治上是个失败者，所以晚年致力于教育，曲线救世，欲让学生将来改变世道，教徒三千，有七十二贤人。他们“散游诸侯，大者为卿相师傅，小者友教士大夫，或隐而不见”（《汉书·儒林传》）。因为孔子“晚而好《易》”，并认为学好《易》，“可以无大过”，于是他晚年教学特重视对学生讲《易》道，因为《易》之道包括天道、地道、人道、君道、四时变化之道（参见帛书《要》），是治国理民的根本。跟他学《易》的人遍布天下，一代传一代，传者不绝，直到汉初的易学家们，都还是把自己的学术渊源追溯到孔子那里的。如《史记·仲尼弟子列传》记载：

孔子传《易》于商瞿，瞿传楚人馯臂子弘，弘传江东人桥子庸疵，疵传燕人周子家竖，竖传淳于人光子乘羽，羽传齐人田子庄何，何传东武人王子中同，同传菑川人杨何。

后来的《汉书·儒林传》也有大同小异的记载。王博说：“记载这个谱系的司马迁的父亲司马谈，曾经学《易》于杨何，而杨何本身就出现在这个谱系之中。那么，这个谱系就具有了更大的可靠性。至少这是汉代易学家们自己认同的看法。在这个传授谱系中，田何的地位是比较特殊的。他上承战国，下启西汉，是一个关键性的人物，汉代的正统易学虽分成数家，却都认田何为他们的祖师。譬如后来被列为学官的施雠、孟喜、梁丘贺，就都是田何的三传弟子。而从目前知道的情况来看，《易传》最终形成‘十翼’的系统，正是完成在施、孟、梁丘三家之时。”^①所

^①王博：《易传通论》第37页，中国书店，2003年。

以王博先生认为，《易传》是孔子及其历代弟子们写成的，其根本思想还是孔子的。

第二章 孔子学道

孔子一生好学，苦学勤问为其学风，这可从文献记载知之。孔子不耻下问，既向先王学习，也向当代贤者学习，特别是向老子学道，老子道家思想对孔子晚年的思想影响很大，因此有人认为孔子晚年所作《易传》是道家的作品，这并不奇怪。孔子向老子学的是天道，是自然科学，是生命科学，所以孔子有丰富的自然科学知识，在历法、算术、音乐、中医等方面都有卓越的成就，我们称孔子为古代科学家并非称奇玩世，而是还孔子一个本来面目，清除人们对孔子的片面理解。

一 学先王之道

孔子向先王及前贤学道，总结历史经验，而作六经——《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》，这有明确的文献记载。如《史记·孔子世家》中记载楚子西曰：“孔丘述参伍之法，明周、召之业。”《纬书·乾坤凿度》说：孔子“五十究《易》，作十翼明也。明《易》几教。若曰终日而作，思之于古圣，颐师于姬昌（文王）、法旦（周公）。作《九问》、《十恶》、《七正》、《八叹》、《上下系辞》，大道大数大法大义，《易》书中为通圣之问，明者以为圣贤矣。孔子曰：吾以观之曰：仁者见为仁几之文，智者见为智几之文，圣者见为通神之文。仁者见之为之仁，智者见之为之智，随仁智也。”文王名姬昌，周朝的开国之君，《周易》的创作者。周公旦，周朝初年有名辅臣。召公名奭，周武王有名辅臣（《白虎通·王者不臣》谓为文王之子），因封地在召，故称召公或召伯。周公、召公都是治国理天下的名家。《史记·孔子世家》还记载孔子删定《诗经》，“上采契、后稷，中述殷、周之盛”，“三百零五篇孔子皆弦歌之，以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述，以备王道。”这就是孔子作《六经》的目的，即探求治国理民的大法。特别是《周易》中有“古之遗言”（帛书《要》），即先王和前贤的经验。

二 问道老子

(一) 孔子五十问道老子

孔子总结先王及前贤的治国治民之道，作《六经》向诸国国君推行先王之道，阐扬周公、召公之政绩，可是却没有被一个国君所采用，处处碰壁，如丧家之犬。于是他就带着这个问题去请教当时的大学者老子（约前 57 年——？）。老子是道家的鼻祖，他建立了道家思想体系。《庄子·天运》说：“孔子行年五十有一而不问道，乃南之沛见老聃。”^①这里说孔子五十一向老子问道，为什么与孔子“五十究《易》”、“五十以学《易》”及“孔子晚而喜《易》”、“老而好《易》”之说在时间上如此相吻合？是不是孔子在向老子问道以后有所醒悟才开始深入研究《易》的呢？我想大概是有可能的。不然，何以如此巧合？《论语·为政》记载孔子“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩”^②为什么到了“五十”才“知天命”？因为《易经》是讲天文历法的天学大作品。^③孔子“五十以学《易》”之后才懂得了天道规律。“天命”就是指自然的客观必然规律。《易》道与“天命”息息相通，《易》讲古代天人合一的天道观，成为孔子创作《易传》阐发天道自然观的立论基石。孔子懂得了自然规律，做事依顺自然规

①庄周：《庄子》第 80 页，上海古籍出版社，1990 年。

②阮元：《十三经注疏·论语注疏》第 2461 页，中华书局，1991 年。以下凡《论语》引文皆出于此，不再出注。

③田合禄、田峰：《周易真原——中国最古老的天学科学体系》，山西科学技术出版社，2004 年。

律，如此才能做到“耳顺”、“从心所欲不逾矩”、“无大过”的境界。有人说庄子多诋语，否认《庄子》的记载。难道一个“诋语”就能轻易把历史文献否定了？这是什么证据？何况关于孔子向老子问道的事，《史记》里有两处记载，应该是史实。《史记·孔子世家》记载孔子到了周，向老子问道，老子对孔子说：“吾闻富贵者送人以财（《索隐》：“《庄周》‘财’作‘轩’。”），仁人者送人以言。吾不能富贵，窃仁人之号，送子以言，曰：‘聪明深察而近于死者，好议人者也。博辩广大危其身者，发人之恶者也。为人子者毋以有己，为人臣者毋以有己。’”^①《史记·老子韩非列传》曰：“孔子适周，将问礼于老子。老子曰：‘子所言者，其人与骨皆已朽矣，独其言在耳。且君子得其时则驾，不得其时则蓬累而行。吾闻之，良贾深藏若虚，君子盛德，容貌若愚。去子之骄气与多欲，态色与淫志，是皆无益于子之身。吾所以告子，若是而已。’孔子去，谓弟子曰：‘鸟，吾知其能飞；鱼，吾知其能游；兽，吾知其能走。走者可以为罔，游者可以为纶，飞者可以为矰。至于龙吾不能知，其乘风云而上天。吾今日见老子，其犹龙邪！’老子脩道德，其学以自隐无名为务。居周久之，见周之衰，迺遂去。”^②此外，记载此事的还有《礼记·曾子问》、《庄子》内篇《德充符》、外篇《天地》、《天道》、《天运》、《田子方》、《知北游》等十一处之多，《吕氏春秋》中的《贵公》、《当染》篇，《史记》中的《老子传》、《孔子世家》也都有记载，还有出土“孔子见老子”的汉石画像为证，可见，官方、民间都不否认孔子向老子问道这一事实。而且，从各种记载中判断：孔子不仅一次觐见老子，觐见地点也不是一个地方。

①司马迁：《史记》第1909页，中华书局，1996年。

②司马迁：《史记》第2140页，中华书局，1996年。

他们讨论的问题有“道”、“仁”、“义”等。另外，杨才玉所编《鲁迅藏画欣赏》中“孔子见老子”一图，左为孔子，右为老子，相对而立。孔子身后一人，此人身后有一车两马，榜题“孔子车”。老子身后，有老子车和三个怀抱简册的人，可能是老子送给孔子的图书典籍。

图 2-1 孔子向老子问道图（上图 1786 年出土于山东嘉祥武宅山，下图 1955 年出土于陕西绥德刘家沟）

从山东到陕西都有关于孔子向老子问道学礼的文物，应该是历史事实。孔子认为老子是条龙，乾为龙为天，实际上是说老子最懂天道，即自然之道。庄子是老子最优秀的再传弟子^①，对其祖师之事的记述应该是事实，没有充分的证据是否定不了的。而有些学者则把《庄子》的记载当成寓言，大大降低了《庄子》一书的文献学术价值，也是不恰当的，应当还他本来面目。闻一多曾说过：“以上只是从《内篇》中抽出的数例，其余《外杂篇》中类似的话还不少。这些决不能说是寓言，（庄子所谓‘寓言’有它特殊的涵义，这里暂不讨论。）即是寓言，作者自己必先对于其中的可能性及真实性毫不怀疑，然后才肯信任它有阐明或证实一个真理的效用。你是决不会用‘假’以证明‘真’或用‘不可能’以证明‘可能’的，庄子想也不会采用这样的辩证法。其实庄子所谓‘神人’、‘真人’之类，在他自己是真心相信确有其‘人’的。他并且相信本然的‘人’就是那样具有超越性，现在的人之所以不能那样，乃是被后天的道德仁义之类所斫丧的结果。他称这本然的‘人’为‘真人’或‘神人’或‘天’，理由便在于此。”^②是的，不能把《庄子》都看成是“寓言”或“诳语”，其中应有历史的史实，尤其是对他祖师事情的记载，决不会胡言乱语。《礼记·曾子问》也两次记载孔子随老子学道之事，谓孔子说“昔者吾从老聃”“吾闻诸老聃”，看来孔子从老子学道必为历史事实。

潘雨廷先生也说“孔子有得于老子之教”，“孔子视老子犹龙，此不知之知，实已得老子之旨而能终身受益。‘子在川上曰：逝者如斯夫，不舍昼夜。’（《论语·子罕》）‘子曰：礼云礼

①郑鸿：《老子思想新释》第7页，上海文艺出版社，2002年。

②闻一多：《周易与庄子研究》第140页，巴蜀书社，2003年。

云，玉帛云乎哉；乐云乐云，钟鼓云乎哉。’（《论语·阳货》）‘子曰：予欲无言。子贡曰：子如不言，则小子何述焉？子曰：天何言哉，四时行焉，百物生焉，天何言哉。’（《论语·阳货》）读此三节之言，孔子得益于老子之‘道法自然’，可以喻之。《史记·仲尼弟子列传》有言‘孔子之所严事，于周则老子’，信然。尤见道之与儒，其归于自然当有所同。”并说“孔子有得于老子之旨，此一方面继续影响孔子之弟子”，“弟子孔子传之，当向东之鲁。”^①不但孔子本人得老子真传，而且传给了他的弟子，成为儒家学说的重要内容。

（二）老子教孔子天道观

关于孔子向老子问道之事，在《庄子》一书中有详细记载，如《庄子·天运》说：

孔子行年五十有一而不问道，乃南之沛见老聃。老聃曰：“子来乎！吾闻子，北方之贤者也！子亦得道乎？”孔子曰：“未得也。”老子曰：“子恶乎求之哉？”曰：“吾求之于度数，五年而未得也。”老子曰：“子又恶乎求之哉？”曰：“吾求之于阴阳，十有二年而未得。”老子曰：“然。使道而可献，则人莫不献之于其君；使道而可进，则人莫不进之于其亲；使道而可以告人，则人莫不告其兄弟；使道而可以与人，则人莫不与其子孙。然而不可者，无它也，中无主而不止，外无正而不行。由中出者，不受于外，圣人不出；由外入者，无主于中，圣人不隐。名，公器也，不可多取。仁义，先王之遽庐也，止可以一宿而不可久处，靦而多责。古之至人，假道于仁，托宿于义，以游逍遥之墟，食于苟简之田，立于不贷之圃。逍遥，无为也；苟简，易

^①潘雨廷：《易与佛教·易与老庄》第166-169页，上海古籍出版社，2005年。

养也，不贷，无出也。古者谓是采真之游。以富为是者，不能让禄；以显为是者，不能让名；亲权者，不能与人柄。操之则慊，舍之则悲，而一无所鉴，以窥其所不休者，是天之戮民也。怨恩取与谏教生杀，八者，正之器也，唯循大变无所湮者为能用之。故曰，正者，正也。其心以为不然一者，天门弗开矣。”

孔子见老聃而语仁义。老聃曰：“夫播糠眯目，则天地四方易位矣；蚊虻啮肤，则通昔不寐矣。夫仁义愠然乃愤吾心，乱莫大焉。吾子使天下无失其朴，吾子亦放风而动，总德而立矣，又奚杰杰然揭仁义，若负建鼓而求亡子者邪？夫鹄不日浴而白，乌不日黔而黑。黑白之朴，不足为辩；名誉之观，不足以广。泉涸，鱼相与处于陆，相响以湿，相濡以沫，不若相忘于江湖！”

孔子见老聃归，三日不谈，弟子问曰：“夫子见老聃，亦将何规哉？”

孔子曰：“吾乃今于是乎见龙！龙，合而成体，散而成章，乘云气而养乎阴阳。予口张而不能言，予又何规老聃哉！”

.....

孔子谓老聃曰：“丘治《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经，自以为久矣，孰知其故矣；以奸者七十二君，论先王之道而明周、召之迹，一君无所钩用。甚矣夫，人之难说也！道之难明邪？”

老子曰：“幸矣子之不遇治世之君也！夫《六经》，先王之陈迹也，岂其所以迹哉！今子之所言，犹迹也。夫迹，履之所出，而迹其履哉！夫白鹄之相视，眸子不运而风化；虫，雄鸣于上风，雌应于下风而风化；类自为雌雄，故风化。性不可易，命不可变，时不可止，道不可壅。苟得于道，无自而不可；失焉者，无自而可。”

孔子不出三月，复见曰：“丘得之矣。乌鹄孺，鱼傅沫，细

要者化，有弟而兄啼。久矣夫丘不与化为人！不与化为人，安能化人！”

老子曰：“可。丘得之矣！”^①

所谓“度数”，“度”指天度，“数”指气数。《素问·六节藏象论》说：“夫六六之节、九九制会者，所以正天之度，气之数也。天度者，所以制日月之行也；气数者，所以纪化生之用也。”孔子研究“度数”五年而不获，研究阴阳十二年也不获，所以不知天道而问老子。

老子向孔子所讲之道就是以自然为宗，是自然科学，道法自然，无为而治。自然之道，就是天道，故曰《天运》，就是讲日月星辰的运行，讲天道规律。天道在不断地发展变化，人也必须与时俱进，顺之者成，逆之者败。强调只有懂了天道，才能明了人道，“不与化为人，安能化人”。人道法于天道，天道在变化，人道要与时俱进。先王与前贤的经验是“陈述”，不能死搬硬套。孔子经过三个月的思悟，终于明白了这个道理，所以老子说孔子得道了。《庄子·天道》说：

孔子西藏书于周室。子路谋曰：“由闻周之微藏史有老聃者，免而归居，夫子欲藏书，则试往因焉。”孔子曰：“善。”往见老聃，而老聃不许，于是繙《六经》以说。老聃中其说曰：“大谩，愿闻其要。”孔子曰：“要在仁义。”老聃曰：“请问，仁义，人之性邪？”孔子曰：“然。君子不仁则不成，不义则不生。仁义，真人之性也，又将奚为矣？”老聃曰：“请问，何谓仁义？”孔子曰：“中心物恺，兼爱无私，此仁义之情也。”老聃曰：“意，几乎后言！夫兼爱，不迹迂乎！无私焉，乃私也。夫子若欲使天下无失其牧乎？则天地固有常矣，日月固有明矣，星

^①庄周：《庄子》第80-82页，上海古籍出版社，1990年。

辰固有列矣，禽兽固有群矣，树木固有立矣。夫子亦放德而行，循道而趋，已至矣；又何偈偈乎揭仁义，若击鼓而求亡子焉？意，夫子乱人之性也！”^①

老子再次向孔子申明天道的重要性，天地、日月、星辰、禽兽、树木都有它的自然规律，教导孔子只要遵循天道自然规律而行，就是最好的了，应该“退仁义，摈礼乐”，抛弃人为的成分，回归自然。要据自然而谈人为，倚天道而言人道，人道法于天道。“夫天地者，古之所大也”，“故古之王天下者”，“天地而已矣”。所以《庄子·天地》记载：

夫子（孔子）问于老聃曰：“有人治道若相放，可不可，然不然。辩者有言曰：‘离坚白若县宇。’若是则可谓圣人乎？”

老聃曰：“是胥易技系，劳形怵心者也。执狸之狗来田，猿狙之便来籍。丘，予告若，而所不能闻与而所不能言，凡有首有趾无心无耳者众，有形者与无形无状而皆存者尽无。其动止也，其死生也，其废起也，此又非其所以也。有治在人，忘乎物，忘乎天，其名为忘己。忘己之人，是之谓入于天。”

什么人才能做到“天人合一”？“忘己之人”。所谓“忘己之人”，就是把自己融于大自然，作为大自然的一个成分，同天地同呼吸。如《庄子·田子方》记载：

孔子见老聃，老聃新沐，方将被发而干，愁然似非人。孔子便而待之，少焉见，曰：“丘也眩与？其信然与？向者先生形体掘若槁木，似遗物离人而立于独也。”

老聃曰：“吾游心于物之初。”

孔子曰：“何谓邪？”

（老聃）曰：“心困焉而不能知，口辟焉而不能言，尝为汝

^①庄周：《庄子》第75页，上海古籍出版社，1990年。

议乎其将。至阴肃肃，至阳赫赫；肃肃出乎天，赫赫发乎地；两者交通成和而物生焉，或为之纪而莫见其形。消息满虚，一晦一明，日改月化，日有所为，而莫见其功。生有所乎萌，死有所乎归，始终相反乎无端而莫知其所穷。非是也，且孰为之宗！”

孔子曰：“请问游是。”

老聃曰：“夫得是，至美至乐也，得至美而游乎至乐，谓之至人。”

孔子曰：“愿闻其方。”

（老聃）曰：“草食之兽不疾易藪，水生之虫不疾易水，行小变而不夫其大常也，喜怒哀乐不入于胸次。夫天下者也，万物之所一也。得其所一而同焉，则四肢百体将为尘垢，而死生终死将为昼夜而莫之能滑，而况得丧祸福之所介乎！弃隶者若弃泥涂，知身贵于隶也，贵在于我而不失于变。且万化而未始有极也，夫孰足以患心！已为道者解乎此。”

孔子曰：“夫子德配天地，而犹假至言以修心，古之君子，孰能脱乎？”

老聃曰：“不然。夫水之于沟也，无为而才自然矣。至人之于德也，不修而物不能离焉，若天之自高，地之自厚，日月之自明，夫何脩焉！”

孔子出，以告颜回曰：“丘之于道也，其犹騷雞与！微夫子之发吾覆也，吾不知天地之大全也。”

在这里老子谈了“至人”之道。那么，什么是至人呢？《素问·上古天真论》说：“中古之时，有至人者，淳德全道，和于阴阳，调于四时，去世离俗，积精全神，游行天地之间，视听八达之外；此盖益其寿命而强者也，亦归于真人。”^①所以老子说他

①王冰：《黄帝内经素问》第7页，人民卫生出版社，1979年。

的心正游于天地万物之间。孔子认为，老子的修养达到了德合天地之境，自己只不过是个瓮中小飞虫。听了老子的训言，才懂得了天地的大全。所以孔子才在《文言传》中说：“夫‘大人’者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎，况于鬼神乎。”天之乾道赫赫而至热，地之坤道肃肃而至寒，天地寒热相交通即阴阳相交通而万物化生。《庄子·知北游》说：

孔子问老聃曰：“今日宴闲，敢问至道。”

老聃曰：“汝齐戒，疏淪而心，澡雪而精神，掊击而知！夫道，窅然难言哉！将为汝言其崖略。夫昭昭生于冥冥，有伦生于无形，精神生于道，形本生于精，而万物以形相生，故九窍者胎生，八窍者卵生。其来无迹，其往无涯，无门无房，四达之皇皇也。邀于此者，四肢强，思虑恂达，耳目聪明，其用心不劳，其应物无方。天不得不高，地不得不广，日月不得不行，万物不得不昌，此其道与！且夫博之不必知，辩之不必慧，圣人以断之矣。若夫益之而不加益，损之而不加损者，圣人之所保也。渊渊乎其若海，巍巍乎其若山，终则复始也，运量万物而不匮。则君子之道，彼其外与！万物皆往资焉而不匮，此其道与！中国有人焉，非阴非阳，处于天地之间，直且为人，将反于宗。自本观之，生者，盄醢物也。虽有寿夭，相去几何？须臾之说也。奚足以为尧桀之是非！果蓏有理，人伦虽难，所以相齿。圣人遭之而不违，过之而不守。调而应之，德也；偶尔应之，道也；帝之所兴，王之所起也。人生天地之间，若白驹之过郤，忽然而已。注然勃然，莫不出焉；油然漻然，莫不入焉。已化而生，又化而死，生物哀之，人类悲之。解其天弑，堕其天袞，纷乎宛乎，魂魄将往，乃身从之，乃大归乎！不形之形，形之不形，是人之所同知也，非将至之所务也，此众人之所同论也。彼至则不论，论

则不至。明见无值，辩不若默。道不可闻，闻不若塞。此之谓大得。”

什么是道？天道就是自然而然，周而复始地循环运动，化万物而生生不息，全是气的聚散。有形生于无形，死则返归于无形。人道就是调和顺应，随机适应。这就是大道。

《庄子》所记载孔子向老子学道之事，大大丰富了《史记》记载孔子向老子学道内容不足的问题。请回忆一下，老子向孔子讲了些什么呢？一是“天运”，即讲天地日月星辰的运行规律，说明天道即自然之道，属于自然科学。江林昌先生认为，“仔细分析《老子》书里的‘道’，都是从太阳循环的角度立义和生发。其二十五章云：‘有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，强字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。’说有这么一个‘物’，在天地之前产生，它独立运行而不改变方向，循环周行而不停息，它是天地之所以得以产生的根源，老子给它定名为‘道’。‘道’的运行，由近而‘远’，但远行之后又‘返’回来了。这个‘道’不正是太阳及其循环运行吗？”^①二是“天道”，因自然而言人为，倚天道而谈人道，强调人道要法于天道。如《老子》第二十五章说：“道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。”^②三是“天地”，讲天人合一，“忘己”而“入于天”。请参阅《老子》第五、六、七章所说“天地之间”、“天地根”、“天长地久”等内容。四是

①江林昌：《楚辞遇上古历史文化研究——中国古代太阳循环文化揭秘》第57页，齐鲁书社，2002年。

②任继愈：《老子新译》第114页，上海古籍出版社，1988年。以下引文同出此书，不再出注。

借田子方之口，讲至人道境，阐明天人合一的情景。如《老子》第七十三章、七十七章、八十一章所说的“天之道”、“人之道”、“圣人之道”。郑鸿先生在《老子思想新释》一书中对此有明确归类，读者可以参阅。^①江林昌先生认为，《田子方》一节所记老聃给孔子的将话，就是描述太阳所作的阴阳循环运动，“肃肃是清冷的样子，赫赫是盛热的样子。太阳行于天，故赫赫；行于地，故肃肃。由于太阳是在作不断的循环运动，于是产生了阴阳的转化：天上的太阳原是从地底运行而来，故曰‘赫赫发乎地’；而地底的太阳则是从天上西降而下，故曰‘肃肃出乎天’。太阳的运行还与月亮的出没相对应，所谓‘日改月化’；结果有了‘消息满虚，一晦一明’的自然景象。世界万物的死生都有此发生，终始循环没有穷尽，即所谓‘生有所乎萌，死有所乎归；始终相反乎无端，而莫知乎其所穷。’”^②孔子据此概括出著名的“一阴一阳之谓道”的命题。五是“知北游”，曰“知北游于玄水之上”，点出道化的关键在于“水”的气化，气是生成万物的本原，“人之生，气之聚也；聚则为生，散则为死。”这正是老子“上善若水”而“几于道”的思想。玄，黑也，北方之色，肾主水，“玄水”即指北方的水、肾水，这是生命之水，所以老子特别重视这个“玄水”，人们称之为尊柔。其实老子最重视的是天道，是崇阳。强调“万物负阴而抱阳”，称谓“知其雄，守其雌”“知其白，守其黑”。总而言之，老子讲了一个天道，讲了一个人道，讲了天道与人道的关系，强调人道要法于天道。天道部分涉及人对自然环境应该如何处置。老子的观点是，大自然是无己

①郑鸿：《老子思想新释》，上海文艺出版社，2002年。

②江林昌：《楚辞遇上古历史文化研究——中国古代太阳循环文化揭秘》第57页，齐鲁书社，2002年。

(忘己)、无私和无为的，它生万物而不居功。人道部分涉及人与人如何相处。他主张牢守中坚（《老子》第五章）。关于天道与人道的关系，则强调人道法于天道，依顺自然之道。老子的这一观点深深地影响了孔子晚年的思想，这全体现在《易传》之中，陈鼓应先生在《易传与道家思想》一书中言之详尽，读者可详细参阅。^①

庄子作为老子的再传弟子，对老子思想有继承也有发挥，所以人们把《庄子》一书列为道家作品，称老庄为道家学派。可是，孔子亲自向老子学过道，受老子道家思想的影响是可想而知的，就不能继承和发挥老子的思想吗？孔子作《易传》写进一些他所接受的老子道家思想，难道就成了道家作品？无论如何都是说不通的。这可从马王堆出土帛书《易》得到证明。帛书《要》里记载：

孔子繇^②《易》，至于损、益一卦，未尚不废书而叹，戒门弟子曰：二三子！夫损、益之道，不可不察也，吉凶之〔门〕也。益之为卦也，春以授夏之时也，万勿（物）之所出也，长日之所至也，产之室也，故曰益。损者，秋以授冬之时也，万勿（物）之所老衰也，长夕之所至也，故曰产^③。产道穷焉，而产道焉。益之始也吉，元（其）冬（终）也凶；损之始凶，元（其）冬（终）也吉。损、益之道，足以观天地之变，而君者之事已。是以察于损、益之变者，不可动以忧惠，故明君不时不宿，不日不月，不卜不筮，而知吉与凶，顺之于天地也，此胃（谓）《易》道。故《易》又（有）天道焉，而不可以日月生（星）辰尽称也，故为之以阴阳；又（有）地道焉，不可以水火金土木尽称也，故

①陈鼓应：《易传与道家思想》，生活·读书·新知三联书店，1996年。

②繇，引申为研究。

③产，疑为“损”字之误。

律之以柔刚；又（有）人道焉，不可以父子君臣夫妇先后尽称也，故为之以上下；又（有）四时之变焉，不可以万物（物）尽称也，故为之以八卦。故《易》之为书也，一类不足以亟之，变以备开请（情）者也，故冒（谓）之《易》。又（有）君道焉，五官六府不足尽称也，五正之事不足以至之，而《诗》、《书》、《礼》、《乐》不读百遍，难以致之。不问于古法，不可顺以辞令，不可求以志善。能者繇一求之，所谓（谓）得一而君（群）毕者，此之冒（谓）也。损、益之道，足以观得失矣。

请看，孔子在这里讲的是不是天道自然观？是不是讲人道要法于天道？这与孔子《彖传》释损卦曰：“损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。”释益卦曰：“益，动而巽，日进无疆，天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。”是不是吻合一致？能说这是道家作品吗？不是，这是地地道道孔子儒家作品。所谓“与时偕行”，即与春夏秋冬四时偕行也。所谓“损刚益柔”，即损阳益阴，指秋冬也。所谓“日进无疆，天施地生”，指春夏也。依汉代“卦气”说，益卦居正月立春“东风解冻”、“蛰虫始振”之后，故“春以授夏之时也，万物之所出也，长日之所至也”。损卦居七月立秋后“白露降”、“寒蝉鸣”、“天地始肃”之际，故“秋以授冬之时也，万物之所老衰也，长夕之所至也”。正如《杂卦》所说：“损益，盛衰之始也。”

孔子得到老子的真传，其核心内容有三：其一是前文说到的“道法自然”。其二是“无为而治”。孔子说：“《易》无思也，无为也。”（《系辞传》）又说：“无为而治者其舜也与？夫何为哉？恭己正南面而已矣。”颂扬大舜无为而治的精神，就是主张无为而治。如何达到无为而治呢？就是任用贤者。《大戴礼记·主言》说：“昔者舜左禹而右皋陶，不下席而天下治。”董仲舒说舜“改正朔，易服色，以顺天命而已，其余尽循尧道。”（《汉书·董

仲舒传》)刘向说:“王者劳于求人,逸于得贤。舜举众贤在位,垂衣裳恭己无为而天下治。”郑玄说:“孔子曰:‘无为而治者,其舜也与。恭己正南面而已矣。’言任贤故逸矣。”恭己,就是强调自我修养。正南面,就是正坐君位。人称孔子为“素王”。孔子早年四处奔走为做官,是有为而治。五十岁向老子学道和“五十以学《易》”以后,懂得了无为而治的道理,于是就认真教学,造就七十二贤人,以辅国君治天下,以达到他尊舜无为而治的目的。其三是贵柔。《论语·雍也》说:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。”《论语·子罕》说:“子在川上曰:‘逝者如斯夫!不舍昼夜。’”对此《孟子·尽心上》说孔子“观水有术”,《荀子》记载了孔子的观水之术。《荀子·宥坐》说:

孔子观于东流之水。子贡问于孔子曰:“君子之所以见大水必观焉者,是何?”孔子曰:“夫水,大遍与诸生而无为也,似德。其流也埤下,裾拘必循其理,似义。其沈沈乎不涸尽,似道。若有决行之,其应佚若声响,其赴百仞之谷不惧,似勇。主量必平,似法。盈不求概,似正。津约微达,似察。以出以入以就鲜絮,似善化。其万折也必东,似志。是故君子见大水必观焉。”

《荀子·王制》又引孔子说:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”(参见《孔子家语》)

孔子为什么要观水及重视水呢?因为“水几于道”,水中含有他所追求的道德原则。孔子并将这种“贵柔”精神贯穿到《诗经》三百篇中,因此儒家学者才能从《诗经》中概括出诗教的原理是以“温柔敦厚”为本的精神。而且这也是孔子大力以身作则推行的“温良恭俭让”精神,如《礼记·经解》说:

其为人也,温柔敦厚,《诗》教也。

其后发展为儒家的核心思想，仁义和中庸。^①叶舒宪先生说“中庸如水”，甚至“中和”都是水的哲学。^②

(三) 老子其人

图 2-2 老子像

任继愈先生说：“老子曾为周朝的史馆，孔子曾向他问过礼（《礼记》）。一说老子曾为周‘守藏室之史’（《史记》）……一说老子曾为周‘柱下史’（《史记索隐》）；一说老子曾为太史（郑玄《论语注》）。”并说：“周的太史、柱下史、守藏室史，都是在周王左右，主管礼乐、有文化的重要史官。……史官都有一定的天文、历法、星象运行的知识。如果天象出现了一些‘变异’，

^①请参阅叶舒宪：《诗经的文化阐释——中国诗歌的发生研究》第197~214页，湖北人民出版社，1994年。

^②叶舒宪：《中庸的文化省察——一个字的思想史》第四章，湖北人民出版社，1997年。

他们（史、卜等）要负责解释、说明。春秋时的史官如史苏、史赵、史墨、史龟、史嚣、内史叔服等都是较为著名的，还有许多不任史职，也负责一些史、卜、祝的工作的。”^①如《史记·老子韩非列传》说老子，“周守藏室之史也”。索隐按：“藏室史，周藏书室之史也。又《张苍传》‘老子为柱下史’，盖即藏室之柱下，因以为官名。”《礼记·曾子问》疏引《史记》说：“老聃为周柱下史，或为守藏史。”唐虞世南《北堂书钞·设官部》引《汉旧仪》说：“侍御史，周曰柱下史，老聃为之；秦改为御史。”老子为道家鼻祖，所以《汉书·艺文志》说：“道家者流，盖出于史官，历记成败存亡祸福古今之道，然后知秉要执本，清虚以自守，卑弱以自持，此君人南面之术也。”那么太史、守藏史、柱下史是什么性质的官呢？《周礼·春官》记载太史（即大史），“掌建邦之六典，以逆邦国之治；掌法以逆官府之治，掌则以逆都鄙之治”，并掌管“天官”之职，“正岁年以序事，颁之于官府及都鄙”。罗振玉先生说：“《周礼·春官》有大史，掌建邦之六典，亦掌大祭祀。卜辞中因卜祭而有‘大史’之名。是殷之大史职掌与周略同。《周官》实沿殷制度。”^②陈梦家说，殷甲骨文记载许多“史、卿史、御史似皆主祭祀之事”。^③看来老子是个大祭司，主祭祀。

大祭祀，与执事卜日。戒及宿之日，与群执事，读礼书而协事。祭之日，执书以次位常。^④

①任继愈：《春秋时代天文学和老子的唯物主义思想》，载《北京大学学报》1959年第4期，第12~13页。

②罗振玉：《殷墟书契考释》，文求堂，1921年，东京。

③陈梦家：《殷墟卜辞综述》，第520页，科学出版社，1956年。

④阮元：《十三经注疏》上册第817页，中华书局，1991年。

主祭祀之官“卜日”定吉凶。这在《道德经》中也有反映，曰“抱天时与大师同车”。“天时”就是“天式”，已有汉代出土的“式盘”。郑玄引郑众说：“大出师，则太史主抱‘式’以知天时，处吉凶。史官主知天道。故《国语》曰：吾非瞽史，焉知天道？《春秋传》曰：楚有云如赤鸟夹日以飞，楚子使问周大史。大史主天道。”^①由此可知，祭祀官“知天时，处吉凶”是其本职工作。

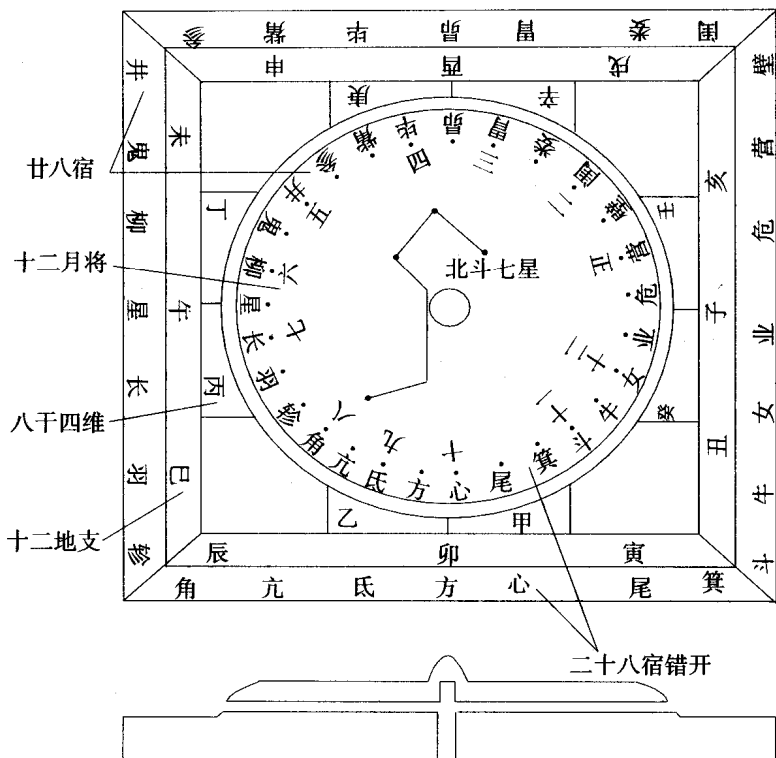

图 2-3 汉代式——引自《考古》1978.5, p340

^①阮元：《十三经注疏》上册第 818 页，中华书局，1991 年。

所以《道德经》以讲“天道”为本。清孙诒让《周礼正义》说：

天道，即天文吉凶之道。《后汉书·桓谭传》李注引郑[玄]《论语注》云：“天道七政，变动之占也。”……《周语》柯陵之会，单襄公对鲁成公语，引证史官能知天道。韦注云：瞽乐大师掌知音乐风气，执同律以听军声，而诏吉凶。大史掌抱天时与大师同车，皆知天道也。——亦并据此经为释。引《春秋传》者，《左哀六年传》文，孔疏引服虔云：诸侯俱有大史主周所赐典籍，故曰周大史。一曰：是时往问周大史。（卷五十一）

叶舒宪先生引此文后说：“作为大史的老子是肯定熟知天文乃至占卜测筮或所谓式法的。《道德经》第四十七章里，他说：‘不出于户，以知天下。不窥于牖，以知天道。’俗语‘秀才不出门，能知天下事’便从此出。”^①任继愈先生说：“[上古]天文学的知识掌握在为贵族服务的知识分子手里，如史、卜、巫、祝都是这一方面的专门人才。……春秋后期的天文学的计算方法比过去进了一步，象月食、朔望的测算，历法的精确，都是天文学发展的证明，所以老子说‘不窥户，见天道’。”^②

《汉书·地理志》也有“好祭祀，用史、巫”之说。史、巫主祭祀，史、巫掌天道，所谓祭祀“卜日”，就是推算天道以定吉凶。

春秋时代的史官不但主祭祀，也主占筮。《春秋左氏传》襄公二十五年：“武人筮之……史皆曰吉。”孔疏：“史者，筮人

①萧兵、叶舒宪：《老子的文化解读》第1011页，湖北人民出版社，1994年。

②任继愈：《春秋时代天文学和老子的唯物主义思想》，载《北京大学学报》1959年第4期，第12~15页。

九、《周易》的筮与卦

也。”成公十六年：“公筮之，史曰吉。”^①《仪礼·少牢馈食礼》更明确地说，“史兼执筮与卦”，郑注：“史，家臣，主筮事者。”又注：“卦者，史之属也。”看来太史对筮卦也很精熟，这反映出老子应该熟知《周易》。又说：“卦者在左坐，卦以木卒筮，乃书卦于木，示主人。”郑注：“卦以木者，每一爻画地识之，六爻备书于版，史受以示主人。”^②其实这就是考古所发现的被一些学者称之为“数字卦”的东西，这不但不能说明卦起源于数字，反而证明了那不是数字卦，只是筮人在占筮时根据占筮的筮数画出来的卦。

太史用占筮应是历史事实，有文献为证。如《左传》庄公二十二年有“周史有以《周易》见陈侯者，陈侯使筮之，遇观之否”的记载。^③《左传》襄公九年说：“穆姜薨于东宫。始往而

筮之，遇艮䷳之八。史曰：是谓艮之随䷐。”^④《左传》襄公

二十五年崔杼欲取棠姜“武子筮之，遇困䷮之大过䷛。史皆曰吉。”^⑤《左传》僖公十五年说：“初，晋献公筮嫁伯姬于秦，

遇归妹䷵之睽䷥。史苏占之曰：不吉。”^⑥《国语·重耳亲筮得晋国》记载：“公子亲筮之，曰：‘尚有晋国。’得贞屯悔豫，

①阮元：《十三经注疏》下册第1983页、1918页，中华书局，1991年。

②阮元：《十三经注疏》上册第1196页，中华书局，1991年。

③阮元：《十三经注疏》上册第1775页，中华书局，1991年。

④阮元：《十三经注疏》上册第1942页，中华书局，1991年。

⑤阮元：《十三经注疏》上册第1983页，中华书局，1991年。

⑥阮元：《十三经注疏》上册第1807页，中华书局，1991年。

皆八也。筮史占之，皆曰：‘不吉。闭而不通，爻无为也。’”^①

由此可知，作为太史官的老子应该精通《周易》，不懂《易》是不能作太史官的。文献记载孔子五十一岁向老子学道，学习《周易》应是其内容之一，因此曰孔子五十以学《易》。《周易》是周朝的典籍，是皇家权力的象征，应藏在“守藏室”之中，一般人是看不上的。而老子是“守藏室之史”官，向孔子传授了《周易》是有可能的，故曰孔子五十以学《易》。孔子向老子所问之天道，就是《周易》中的内容，就是天文乃至占卦测筮及所谓的式法，也就是所主祭祀的内容。老子是祭祀官，孔子也是祭祀官，见孔子主祭祀一节。

三 《论语》历政说

(一) 儒家起源及尧舜权力——历法

孔子儒家学说的精髓是什么？一般学者都会说是仁义之学。然而按《说卦传》所说这只是“人道”——“立人之道曰仁与义”。可是孔子在《系辞传》中认为，《周易》是一部讲“天之道”和“民之故”及“《易》与天地准，故能弥纶天地之道”的书，《说卦传》说“立天之道曰阴与阳”，说明“天道”是讲阴阳的。所以班固在《汉书·艺文志》中讲儒家时就说：“儒家者流，盖出司徒之官，助人君顺阴阳教化者也。游文于六经之中，留意于仁义之际，祖述尧、舜，宪章文武，宗师仲尼，以重其言，于道为最高。孔子曰：‘如有所誉，其有所试。’唐、虞之隆，殷、周之盛，仲尼之业，已试之效者也。”^①原来儒家主要是讲“阴阳教化”学说的，只是“留意于仁义之际”而已。班固又说：“阴阳家者流，盖出于羲和之官，敬顺昊天，历象日月星辰，敬授民时，此其所长也。及拘者为之，则牵于禁忌，泥于小数，舍人事而任鬼神。”^②“数术者，皆明堂、羲和、史卜之职也。”^③“太史令尹咸校数术。”关于阴阳数术，司马迁在《史记·太史公自序》中是这样说的：“尝窃观阴阳之术，大祥而众忌讳，使人拘而多所畏。然其序四时之大顺，不可失也。……夫阴阳四时、八位、十二度、二十四节各有教令，顺之者昌，逆之者

①薛安勤等：《国语译注》第428页，吉林文史出版社，1994年。

②班固：《汉书》第118页，中州古籍出版社，1996年。

③班固：《汉书》第121页，中州古籍出版社，1996年。

不死则亡，未必然也，故曰‘使人拘而多畏’。夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。弗顺则无以为天下纲纪，故曰‘四时之大顺，不可失也’。”^①至此可以清楚知道讲“阴阳教化”，就是讲“天道”。这可从孔子在观卦《彖传》之说得到佐证，他说：“观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。”何谓神？《系辞传》曰“阴阳不测之谓神”。何谓道？《系辞传》曰“一阴一阳之谓道”。因此所谓“神道”，就是阴阳变化之道，不是鬼神、上帝之神。所谓“神道设教”，就是进行“助人君顺阴阳教化”之事。传世本《易传》说“阴阳之义配日月”，帛书《易传》说“阴阳之义合日月”，总之研究阴阳的消长变化规律，就是研究日月的运动规律。因为“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月”，日月运动是天道的代表。所以孔子写作的《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》等几部经典都是究天人之道的书。“天之道”以天文历法为标志，“民之故”就是政事。所以孔子在《系辞传》中说《易经》“是以明于天之道而察于民之故”。这是孔子“一以贯之”的思想，对了解孔子儒家思想非常重要。由此可知，《周易》实际上是一部讲天文历法和政事的书，即究天人之际的书，通过讲天道以明人事。

孔子儒家的核心任务是讲阴阳教化，阴阳家又出自羲和之官，羲和之职又任“数术”。《汉书·艺文志》数术略载有六类：

天文，22家419卷。

历谱，18家566卷。

五行，31家653卷。

蓍龟，15家485卷。

^①司马迁：《史记》第278页，中州古籍出版社，1996年。

杂占，18家312卷。

形法，6家122卷。

不难看出其前四类都与天文历法有极密切关系，因此李零先生认为此六类之中“天文历数之学是最主要的”^①，确实慧眼不凡。先秦时代的阴阳家可分为两类，其一是上文所引《史记》太史公自序所说。其二如李零所说：

另一种是以齐鲁稷下学子邹衍、邹奭等人代表的“五德终始”说，它实际上是按往旧造说，仍然是脱胎于数术之学，只不过是把原始存在的数术之学哲学化了，提高为类似儒道等家的体系，《汉书·艺文志》把它列为“诸子略”阴阳类。^②

孔子为什么要“祖述尧舜”？尧舜的功绩是什么呢？《尚书·尧典》说：

乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时。分命羲仲，宅嵎夷，曰畅谷，寅宾出日，平秩东作，日中星鸟，以殷仲春，厥民析，鸟兽孳尾。申命羲叔，宅南交，平秩南讹，敬致，日永星火，以正仲夏，厥民因，鸟兽希革。分命和仲，宅西，曰昧谷，寅饯纳日，平秩西成，宵中星虚，以殷仲秋，厥民夷，鸟兽毛毳。申命和叔，宅朔方，曰幽都，平在朔易，日短星昴，以正仲冬，厥民隩，鸟兽皛毛。帝曰：咨，汝羲既和。期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁。允厘百工，庶绩咸熙。

这说明在尧时制定的历法，是为当时以农业为主的政治社会服务的。这是最早记载历法和政事关系的文献，有学者称之为历政文化，孔子曾对此大加赞扬，《论语·泰伯》说：“大哉尧之为君也，巍巍乎。唯天为大，唯尧则之。荡荡乎，民无能名

①李零：《长沙子弹库战国楚帛书研究》第35页，中华书局，1985年。

②李零：《长沙子弹库战国楚帛书研究》第35页，中华书局，1985年。

孔
子
論
語

焉。巍巍乎，其成功也。焕乎，其有文章。”又《论语·尧曰》：“咨，尔舜。天之历数在尔躬。允执厥中，四海困穷，天禄永终。舜亦以命禹。”《史记·天官书》太史公说：

自初生民以来，世主曷尝不历日月星辰？及至五家、三代，绍而明之，内冠带，外夷狄，分中国为十有二州，仰则观象于天，俯则法类于地。天则有日月，地则有阴阳。天有五星，地有五行。天则有列宿，地则有州域。三光者，阴阳之精气，本在地，而圣人统理之。

“世主”指历代的帝王，他们都是通晓天道的。李淳风《乙巳占》自序云：

昔在唐尧，则历象日月，敬授人时；爰及虞舜，在璇玑玉衡，以齐七政。暨乎三王五霸，克念在兹，先后从顺，则鼎祚永隆；悖逆庸违，乃社稷颠覆。是非利害，岂不然矣。斯道实天地之宏纲，帝王之壮事也。

“历象日月，敬授人时”，这种天人之学是历代帝王重视的头等大事。不信请看《史记·五帝本纪》所载五帝最重要的功绩就是对天人之道的研究，谓：

（黄帝）获宝鼎，迎日推策。举风后力牧、常先大鸿以治民，顺天地之纪，幽明之占，死生之说，存亡之难。时播百谷草木，浮化鸟兽虫蛾，旁罗日月星辰水波土石金玉，勤劳心力耳目，节用水火材物。

之后叙颛顼的功绩是“载时以象天，依鬼神以制义，治气以教化，洁诚以祭祀”（《史记·历书》记颛顼“命南正司重司天以属神，命火正黎司地以属民”），帝喾则是“历日月而迎送之，明鬼神而敬事之”，帝尧“乃命羲和，敬顺昊天，数法日月星辰，敬授民时”，推算出“期三百六十有六日，以闰月定四时成岁”的历法。又曰“舜摄行天子之政，以观天命。舜乃在璇玑玉衡，以

齐七政。”所以江晓原先生说：

古代中国人心目中第一号的圣明帝王在位期间，除了关心天文学，竟然再没有任何政绩值得一提了；那第二号圣明帝王摄政之初，竟然别的什么事都不管，首先亲自去从事天文学活动了；而文明的创始人伏羲的第一件功劳，不是去解决人民的衣食住行问题，却是去搞天文学！^①

由此可知，天人之学对统治者的重要性，他们研究天文学的目的，是顺天道以施政治国理民。这种现象一直延伸到清朝，占居几千年的统治地位。

《礼记·礼运》载：“孔子曰：‘我欲观夏道，是故之杞（同相），而不足徵也，吾得《坤乾》焉。《坤乾》之义，夏时之等，吾以是观之。’”郑氏注：“得夏时，得夏四时之书也，其书存者有《（夏）小正》。得《坤乾》，得殷阴阳之书也，其书存者有《归藏》。”贾公彦疏：“夏之四时之书，殷之《坤乾》说，并载前王损益，阴阳盛衰。”孔子的损益观是从天道运行规律得出来的，详见后文。《夏小正》载有夏代的历法，《归藏》载有殷代的历法。由此可知，尧舜禹之禅位皆以“天之历数”为相传的最重要内容。这说明，掌握“历数”是掌握国家权力的重要标志，也说明“敬授民时”是当时管理社会治理天下的重要内容，是一种极重要的“政”制，此即后来古文献中所讲的朔政制度的来源。《大戴礼记·用兵》曰：“夏桀、商纣……不告朔于诸侯。”《周礼·春官·大史》曰：“正岁年以序事，颁之于官府都鄙，颁告朔于邦国。”郑玄注曰：“天子颁朔于诸侯，诸侯藏之于祖庙，至朔朝于庙，告而受行之。”《谷梁传·文公十六年》曰：“天子告朔于诸侯，诸侯受乎

^①江晓原：《天学真原》第38页，辽宁教育出版社，1992年。

祢庙，礼也。公四不视朔，公不臣也，以公为厌政之甚矣。”《论语·八佾》曰：“子贡欲去告朔之饩羊。子曰：赐也，尔爱其羊，我爱其礼。”孔子说“我爱其礼”，什么是礼呢？《礼记·礼运》载：“孔子曰：‘夫礼，先王以承天之道，以治人之情，……是故夫礼必本于天。’”即礼本源于天道。《礼记·玉藻》曰：“诸侯玄端以祭，裨冕以朝，皮弁以听朔于太庙。”由此可知，告朔曾是夏商周都实行的一种政治制度，这种制度具有标志中央政权与方国之间领导与被领导关系的意义。这种制度至春秋始渐渐衰败。^①孔子为了恢复这种制度，就大大称赞尧舜禹制度。如《礼记·中庸》记载“仲尼祖述尧舜，宪章文武，上律天时，下袭水土。”孔子及其弟子非常重视“天时”，即尊重四时寒暑阴阳变化之自然循环规律之道，这是“于道为最高”之道，所以孔子说：“天何言哉！四时行焉，百物生焉。天何言哉。”（《论语·阳货》）孔子一生都在研究历数，如《论语·卫灵公》记载颜渊问治国之事，孔子曰：“行夏之时，乘殷之辂，服周之冕，乐则《韶》、《舞》。”《春秋·命历序》曰：“孔子为治《春秋》之故，退修殷之故历，使其数可传于后。”

《尧典》载羲和主司历法。《山海经·大荒南经》说：“羲和者，帝俊之妻，生十日。”^②这就是说，羲和主司的历法最初应该是十月太阳历。《尧典》说在冬至夏至“申命”羲、和二叔所主，这“申命”一词又见于《周易》巽卦《彖传》和《象传》。《彖传》说“重巽以申命”，《象传》说“君子以申命行事”。

^①梁韦弦：《易学考论》第99页，黑龙江人民出版社，2005年。

^②袁珂校注：《山海经校注》第381页，上海古籍出版社，1991年。

《说卦传》说“巽为风”，而甲骨卜辞中有风即是凤鸟的记载，^①而凤鸟又被说成是帝的使者。^②可知风、凤鸟、太阳之间有着密切关系。

根据长沙子弹库出土的战国楚帛书记载有四时、天象、月忌等内容，文中说伏羲、女娲夫妻俩生有四子，四子主司四时。冯时先生说，其四子即《尚书·尧典》羲和四子。内容还涉及到夏禹、商契、帝俊等。冯时先生说，楚帛书的内容俱见于汉代纬书，不见于先秦文献，因此认为其有关内容可以视为汉代纬书史料的源头。^③这说明《易纬》并不是汉人的发明创造，其中有古之遗言。

《礼记·中庸》说：“仲尼祖述尧、舜，宪章文、武，上律天时，下袭水土。”所谓“祖述”就是继承，“宪章”就是效法，“上律天时”就是仰观天象，“下袭水土”就是俯察地理。前文已经说过，尧、舜、文、武最重要的大事就是“治历明时”，所以这里说继承、效法尧、舜、文、武的东西就是观天察地，即观察大自然，掌握自然科学知识和自然规律。这就是说，孔子学说之源可以上溯到尧舜，甚至上溯到伏羲，如《系辞传》说：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。以通神明之德，以类万物之情。”如何把握自然规律呢？因为儒者是讲阴阳的，就从阴阳日月入手。如《系辞传》说：“一阴一阳之谓道”，“阴阳之义配日月”，“是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，

①白川静：《甲骨文的世界》第三章第二节“四方风神”，温天河中译本，台北巨流图书公司，1977年。

②郭沫若：《卜辞通纂》。

③冯时：《中国天文考古学》第13~50页，社会科学文献出版社，2001年。

县象著明莫大乎日月”，“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”

那么天文历法的作用是什么呢？《汉书·艺文志》说：

天文者，序二十八宿，步五星日月，经纪吉凶之象，圣王所以参政也。

历谱者，序四时之位，正分至之节，会日月五星之辰，以考寒暑杀生之实。故圣王必正历数，以定三统服色之制，又以探知五星日月之会。凶厄之患，吉隆之喜，其术皆出焉。此圣人知命之术也，非天下之至材，其孰与焉！^①

由此可知，天文历法是君王参政、知命（即知天道）之术，正是羲和“助人君顺阴阳教化”的内容。那么为什么要将儒家和阴阳家分为两派呢？因为儒家重“道”，谓“一阴一阳之谓道”，讲三才之道，是从“道”的层面谈阴阳，谈天人之学。而阴阳家重“术”，是从“术”的层面谈阴阳，虽有其同于儒家谈天人之学之处，如“夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。弗顺则无以为天下纲纪，故曰‘四时之大顺，不可失也’”；但其牵强附会的地方，如“众忌讳，使人拘而多所畏”，甚至使人陷入迷信，如“牵于禁忌，泥于小数，舍人事而任鬼神”。这正是孔子所说，“吾求其德而已，吾与史巫同涂而殊归”^②的地方，孔子不信鬼神，“不语怪、力、神”。

评定孔子儒家学说，不能只局限于《论语》，孔子晚年的重要著作是《春秋》和《易传》，《春秋》和《易传》都是“究天人之际”的书，推天道以明人事。天道是孔子学说的基础是体，人道只是孔子学说之用，二者是统一体，不可废此轻彼。抽掉了

①班固：《汉书》第120页，中州古籍出版社，1996年。

②邓球柏：《帛书周易校释》（增订本）第481页，湖南出版社，1996年。

孔子学说中的天道阴阳五行思想，孔子的人道思想就成了空中楼阁，无根之草。

(二) 孔子学历——鸟纪太阳历

孔子还谈到了尧舜以前的历法。《论语·子罕》说：“子曰：凤鸟不至，河不出图，吾已矣夫！”孔安国注：“伤不得见也。”《正义》注：“此章言孔子伤时无明君也。圣人受命则凤鸟至，河出图，今天无此瑞，则时无圣人也。故叹曰‘吾已矣夫’，‘伤不得见也’。”圣人受命，指圣人受天之命。天命讲天道规律，并非迷信。如《史记·五帝本纪》说：

于是帝尧老，命舜摄行天子之政，以观天命。舜乃在璿玑玉衡，以齐七政。

“天子之政”就是“观天命”，“观天命”就是“在璿玑玉衡，以齐七政”。所谓“璿玑玉衡”，一说为天文仪器，一说为北斗星，不管其具体内容是什么，反正与天文有关。七政，指日月五星。齐训正。《谷梁传·庄公三十二年》：“公薨于路寝。路寝，正寝也。寝疾居正寝，正也。男子不绝于妇人之手，以齐终也。”俞樾平议：“是齐之义为正，以齐终也，犹曰以正终也。”又《春秋说题辞》：“齐者度也。度者圆也。”“以齐七政”，指察测日月五星的数正常运动规律。所以《尧典》记载尧帝的主要功绩就是任命羲和观测天象。并在禅舜时说“天之历数在尔躬”。（《史记·历书》）

“凤鸟不至”是什么意思呢？凤鸟是历正。《左传·昭公十七年》说：

秋，郑子来朝，公与之宴。昭子问焉，曰：少皞氏以鸟名官，何故也？郑子曰：吾祖也，我知之。昔者黄帝氏以云纪，故为云师而云名；炎帝氏以火纪，故为火师而火名；共工氏以水

纪，故为水师而水名；太皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。我高祖少皞，摯之立也，凤鸟适至，故纪为鸟，为鸟师而鸟名。凤鸟氏，历正也，玄鸟氏司分者也，伯赵氏司至者也，青鸟氏司启者也，丹鸟氏司闭者也。祝鸠氏司徒也，鵙鸠氏司马者也，鸛鸠氏司空也，爽鸠氏司冠也，鹑鸠氏司事也。五鸠，鸠民者也。五雉为五工正，利器用，正度量，夷民者也。九扈为九农正，扈民无淫者也。自顓頊以来，不能纪远，乃纪于近，为民师而命以民事，则不能故也。仲尼闻之，见于郯子而学之。既而告人曰：“吾闻之，天子失官，学在四夷，犹信。”

郯子精于历法，对昭公讲了火历、龙历、鸟历等多种历法。孔子听说了，就去拜郯子学习历法。说明孔子精于历法知识是有渊源的。而且孔子和郯子都是少皞氏的后代，同族也。“凤鸟不至”与“凤鸟适至”相反，“适至”为鸟纪历法准确，“不至”是说鸟纪历法不准确。知“凤鸟”是泛指“历正”者。历正观象授时，确定历法，以治天下。没有“历正”敬授民时，则灾害发生。如《史记·历书》说：

少皞氏之衰也，九黎乱德；民神杂扰，不可放物，祸灾荐至，莫尽其气。顓頊受之，乃命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民，使复旧常，无相渎。

其后三苗服九黎之德，故二官咸废所职，而闰余乖次，孟陬殄灭，摄提无纪，历数失序。尧复遂重黎之后不忘旧者，使复典之，而立羲和之官。明时正度，则阴阳调，风雨节，茂气至，民无夭疫。年耆禅舜，申戒文祖，云“天之历数在尔躬”。舜亦以命禹。由是观之，王者所重也。

少皞氏之衰，导致鸟历失常，故曰“凤鸟不至”。

一说凤鸟为太阳鸟，古用太阳鸟图腾柱测日影以观时制历。总之，凤鸟与天文历法有关。而河图源于日月规律。所以“凤鸟

不至，河不出图”是“历数失序”，暗喻没有明君治理天下。后人不明此理，遂乱言河图、洛书的起源。《春秋纬说题辞》说：“河之为言荷也，荷精分布，怀阴引度也。……度者圆也。渭之为言布也。渭，渭流行貌。洛之为言绎也，绎其耀也，言水绎绎光耀也。”^①此言河通荷，取荷生水中，其叶圆以象天道。天道运行而有光也。可知河图洛书就是天道图。

玄鸟氏、伯赵氏、青鸟氏、丹鸟氏四者主司四时，同于伏羲、女娲之四子和《尧典》羲和四子，也是一种太阳历。为什么要用鸟纪历呢？因为孔子的祖先是殷商，孔子自己说：“丘也，殷人也。”（檀弓）“其祖弗父何，始于宋而嗣让厉公。”《宋世家》说：“乃命微子开代殷后，奉其先祀接国于宋。”殷人为东夷民族而崇鸟，以鸟为图腾。东夷为少皞后裔，少皞以鸟纪历，故孔子曰“凤鸟不至”即指历数失序。另有鸟星历法说可作参考，如张培瑜先生说：“古代我国曾用大火、鸟星作为授时标准，大火、鸟星比较明亮，高度适中，它们的黄昏南中，在殷商时期是判定春分、夏至的标准星象。”^②

陆思贤《神话考古》对此鸟历作了专章研究，认为此鸟乃是太阳鸟，少皞、太皞得名鸟图腾柱用于立杆测日影，^③可知此鸟历乃是太阳历。

另外，帝俊、帝喾、帝舜一神而三名，都是殷人太阳神，因殷人崇鸟，他们又都转化成了凤鸟图腾神。^④所以长沙子弹库楚

①上海古籍出版社编：《纬书集成》第215页，上海古籍出版社，1994年。

②张培瑜：《殷代关于分至的知识和历年》，载中国科学院紫金山天文台《科研工作指导》第14期，1979年。

③陆思贤：《神话考古》第三章，文物出版社，1995年。

④江林昌：《楚辞与上古历史文化研究——中国古代太阳循环文化揭秘》第136页，齐鲁书社，2002年。

帛书“帝俊乃为日月之行”，《山海经》言帝俊“司日月出入的同时，又使四鸟。其《大荒东经》说：

帝俊生中容，……使四鸟。

帝俊生晏龙，……使四鸟。

帝俊生帝鸿，……使四鸟。

帝俊生黑齿，……使四鸟。

帝俊生娥皇，……使四鸟。

所谓帝俊使四鸟，即使玄鸟氏、伯赵氏、青鸟氏、丹鸟氏四者主司四时之意，属太阳历。对于殷商人而言，太阳的人格化为帝俊，其图腾化则为凤鸟。《诗·商颂·玄鸟》也说：“天命玄鸟，降而生商。”所以甲骨文中的俊均作鸟首人身形。

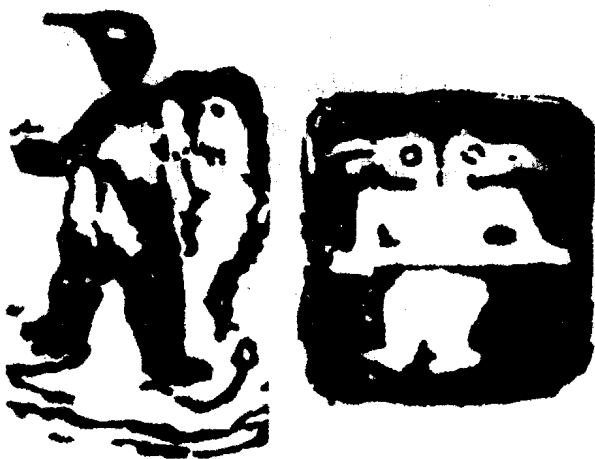

图 2-4 帝俊像

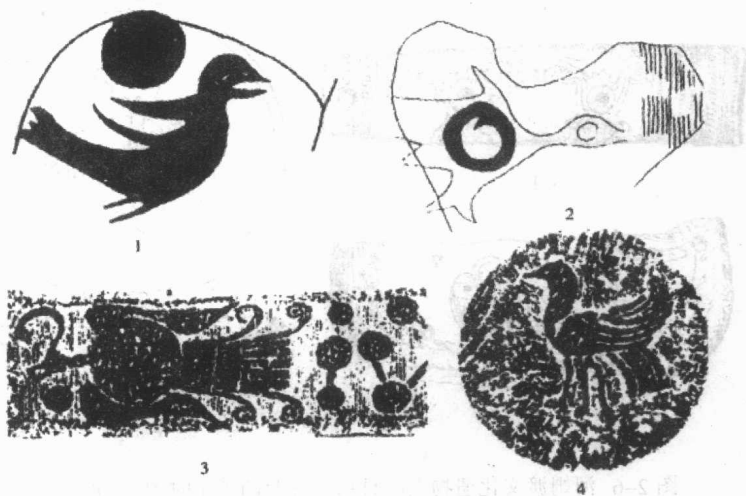
屈原对此也有记述。如《天问》说：“简狄在台，咎何宜？玄鸟致胎，女何喜？”《离骚》说：“凤皇既受诒兮，恐高辛之先我。”高辛即帝喾。

帝俊是羲和的妻子，鸟纪十月太阳历，又是羲和十月太阳历。由鸟纪十月太阳历，出现了太阳和鸟相结合的鸟负太阳运行和羿射十日的神话故事。如《海外东经》和《大荒东经》中记载：

黑齿国，下有汤谷，汤谷上有扶桑，十日所浴。在黑齿北，居水中，有大木，九日居下枝，一日居上枝。

有谷曰温源谷，汤谷上有扶木，一日方至，一日方出，皆载于鸟。

古人的这些认知很有趣，把十月太阳历说成是十个太阳，说羲和把这十个太阳安置在东方汤谷（又作旻谷）的扶桑树上，而且总是九日居下枝，一日居上枝。其中一个太阳被鸟负着飞向天空运转，并经由海底（称为沐浴）再回到桑树下枝，另一个太阳又由鸟负而飞出。鸟鸟后来又变成了三足鸟，并出现在新石器时代出土的文物上，一直到汉代都没有什么变化。中国古籍多记有日鸟合璧的神话，如《淮南子·精神训》：“日中有踞乌。”高诱注：“，犹蹲也，谓三足乌。”《论衡·说日》：“日中有三足乌。”

1. 仰韶文化彩陶图像（庙底沟型）。2. 良渚文化彩陶图像。3、4. 东汉石刻画像
图 2-5 金乌负日图（见冯时《中国天文考古学》）

这些是典型的太阳与鸟合体图。《广雅》说：“日名朱明，一名耀灵，一名东君，一名大明，亦名阳鸟。”这是太阳与鸟的合体说。古人认为太阳在天空中的运行动力是鸟的飞行，一种形象显示太阳本身就是鸟，一种形象显示日中有鸟。这是为什么？可能是因为在东海边的人，早晨看见太阳从东方升起的时候，总是有鸟在海边飞翔的缘故吧。

不但如此，连帝俊使四鸟主四时说，也有文物出土。

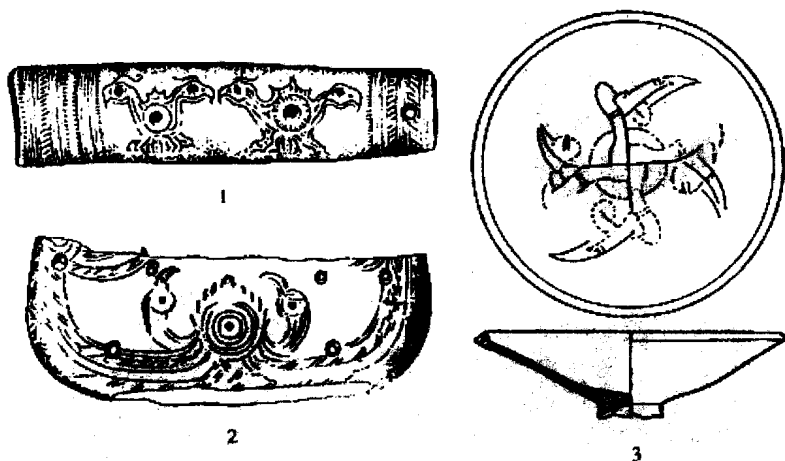

图 2-6 河姆渡文化遗物上的日鸟图像及四鸟主时图（冯时）

1. 有柄骨匕。2. 象牙雕片。3. 陶豆盘。

伏羲和帝俊都是太阳神，因此他们也都是凤鸟神。

太阳神鸟，凤凰，又叫五彩鸟。《山海经》说：

丹穴之山有鸟焉，其状如鸡，五彩而文，名曰凤凰。是鸟也，饮食自然，自歌自舞，见则天下安宁。（《南次山经》）

州之山，五彩之鸟，仰天鸣曰鸣鸟。爰有百乐歌舞之风。（《大荒西经》）

有五彩之鸟，相乡弃沙……，唯帝俊下友。

帝下两坛，彩鸟是司。（《大荒东经》）

五彩鸟三名，一日皇鸟，一日鸾鸟，一日凤鸟。（《大荒西经》）

五彩，就是五色，即五方之色，也就是太阳运行五特征点的五方五行之色。五特征点是太阳运行的一个封闭周期，两个封闭周期就是十个特征点，即原有的十头凤鸟。所谓“丹穴之山”，

就是太阳出没之山。《尔雅·释地》说：“距齐州以南，载日为丹穴。”《孔演图》说：“凤凰火精，生丹穴。”凤凰是太阳鸟，凤凰生丹穴，就是太阳出丹穴。《广雅》说：“凤凰……雄鸣曰即即，雌鸣曰足足。”所谓的“三足鸟”，自然界是没有的，那么是否指鸡叫三遍呢？鸡啼日出，半夜三更鸡叫头遍，呼唤太阳快快升起；以后每隔一段时间鸡叫一遍，连叫三遍之后太阳便会喷薄而出。这可用两则民间神话故事来说明。一是流行于浙江省舟山地区的一则民间传说，谓：

相传在很久以前，大地一片漆黑，既没太阳，也既没月亮。当时神界有三姐妹，三姐妹心地统交关善良。她们很想为人做点好事，就奏禀帝。

帝就把大姐封为太阳神，二姐封为月亮神，小妹妹只因太小，暂时没有封。

太阳神和月亮神受封后，整天不歇息，高高地挂在天空上。这样，大地就亮猛了。

但是，人们分不出白天也分不出夜，统辛苦熬。这事被未受封的小妹知道了，她便请求帝，让她像大姐、二姐那样，为人做点好事。帝就封小妹为鸡神。

俗话说：“鸡啼五更。”小妹受封当了鸡神后，每天五更定时定点为两个姐姐啼叫。太阳神和月亮神就按鸡神的啼叫，有规有矩地从东边升起，到西边落下。这样就有了日夜。^①

由此可知，鸡和日月的密切关系了，鸡能司日月之升降出入。

我们知道，属于南方的神灵有炎帝、祝融、朱明、丹朱等，他们都是太阳神。祝融之“祝”与朱明之“朱”，“融”与“明”

^① 《舟山市故事卷·日夜是咋分开的》，中国民间文艺出版社，1989年。

皆一声之转。^①因此张华《博物志》中说：

祝鸡公养鸡法，今世人呼鸡云祝祝，此起也。

而《初学记》卷三十引《风俗通义》又说：

呼鸡曰朱朱。俗云：相传鸡本朱氏翁化为之，今呼鸡皆朱朱也。

《易纬·通卦验》说：“鸡，阳鸟也，以为人候四时，使人得以翘首结带正衣裳也。”《说文》：“鸡，知时畜也。”说明鸡就是太阳鸟，有司时的功能。东汉应劭《风俗通义》说：

俗说鸡鸣将旦，为人起居。门亦昏闭晨开，扞难守固。礼贵报功，故门户用鸡也。《青史子书》说：“鸡者，东方之牲也。岁终更始，辨秩东作，万物触户而出，故以鸡祀祭也。”

由此可知，古人把鸡当作岁月更迭、昼夜交替的天道准则。

鸡名曰朱朱或祝祝，与凤之鸣“足足”，恐怕也为一声之转吧。《白虎通·五行篇》说：“祝融”，“其精为鸟，离为鸾。”鸾即凤，祝融就是凤鸟的化身。

五方五色之五彩鸟，是太阳鸟。我们知道，太阳神帝俊有鸟化身之说。而《山海经》中确实记载了帝俊行五方的活动，而且都与鸟有关系。这五方即五行就与河图联系起来了，鸟历失调，故曰“河不出图”。陈久金认为，阴阳五行八卦都与十月历有关，河图洛书“原来就是指当时颁布的历法”。^②

前文我们说过，孔子是殷人的后代，属东夷族，东夷族的祖先是少皞，又称少昊。“颢、皓、昊、皞同”，又与皋、高通。

^③《说文段注》：“皓吁谓洁白光明之兒（貌），……古者大皞、

①杨宽：《中国上古史导论》，《古史辨》第七卷上。

②陈久金：《阴阳五行八卦起源新说》，载《自然科学史研究》第5卷第2期：97~112页，1986年。

③何光岳：《东夷源流史》第19页，江西教育出版社，1992年。

少皞盖皆以德之明称。”徐旭生也认为：“皋、昊本义为白。”^①故殷人尚白。闻一多说鸟神帝俊是“殷人东夷之天帝”。^②根据《世本》记载：“三皇世系：太昊伏羲氏，炎帝神农氏，黄帝有熊氏。五帝世系：帝少昊金天氏，帝颛顼高阳氏，帝喾高辛氏，帝尧陶唐氏，帝舜有虞氏。”孔安国《尚书序》和皇甫谧《帝王世纪》均采用《世本》的观点。说明“五帝”都是黄帝的子孙，依次是少昊、颛顼、喾、尧、舜。^③《史记正义》记载：“黄帝有熊国君，乃少典国君次子，号有熊氏，又曰缙云氏，又曰帝鸿氏，亦曰帝轩氏，母曰附宝。”《国语·晋语四》记载：“昔少典娶于有娇氏，生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成，炎帝以姜水成，成而异德，故黄帝为姬，炎帝为姜。”《史记·五帝本纪》：“黄帝者，少典之子。”《集解》：“有熊国君，少典之子也。”这样就将孔子的祖先追到了少典氏。何光岳说：“《伏羲庙残碑》：‘东迁少典君于颛顼，以奉伏羲之祀。’少典奉祀伏羲，知为伏羲裔。神农出于少典，知神农与伏羲同族。”^④由此可知，孔子的祖先追到了人类始祖伏羲。伏羲氏是太阳神，以太阳鸟为图腾，又创作了八卦，因此孔子作《易传》是继承了他的祖业。其祖系是：

伏羲-少典-炎黄-少皞-颛顼	{	实沈-大夏-舜、禹
		伯-殷商-玄器、契-成汤（天乙）

①徐旭生：《中国古史的传说时代》第244页，广西师范大学出版社，2003年。

②闻一多：《天问疏证》第54页，上海古籍出版社，1985年。

③周光敏、刘文松：《华夏“龙根”觅源——人祖伏羲、炎黄二帝、舜、禹故里览胜》第11页，大象出版社，2005年。

④何光岳：《炎黄源流史》第62页，江西教育出版社，1992年。

《史记·殷本纪》说：“殷契，母曰简狄，……为帝喾次妃。三人行浴，见玄鸟堕其卵，简狄取吞之，因孕生契。契长而佐禹治水有功。帝舜乃命契曰：‘百姓不亲，五品不训，汝为司徒而敬敷五教，五教在宽。’封于商，赐姓子氏。契兴于唐虞、大禹之际，功业著于百姓，百姓以平。”说明契是帝喾的后代，舜的大臣，姓子氏。《史记·五帝本纪》说：“契为商，姓子氏。”《索隐》：“而契姓子氏者，亦以其母吞黿子而生。”班固《白虎通·姓名》引之曰：“殷姓子氏，以玄鸟子生也。”《论衡·奇怪》说：“契母吞燕卵而生契，故殷姓曰子。”《礼纬》则合二说曰：“祖以玄鸟生子，故赐姓子氏也。”商即今商丘。所以孔子的族系是：

伏羲→黄帝→帝喾→契→汤→微子→孔防叔→叔梁纥→孔子
其国籍是：

夏→商→亳→殷→宋→鲁^①

孔子是殷人的后代，《诗经·玄鸟》记载殷人的始祖就是鸟：“天命玄鸟，降而生商，宅殷土茫茫。”《史记·殷本纪》也说：“殷契，母曰简狄，有娥氏之女，为帝喾次妃。因孕生契。”这说明殷商的始祖契，是玄鸟的子孙。玄鸟即是太阳鸟，从而形成了中国历史上赫赫有名的殷商太阳鸟族。殷人的高祖有叫王亥者，《山海经·大荒东经》：“有人曰王亥，两手操蛇。”这也说明殷商早期施行过太阳历历法。

不但东夷人是太阳鸟的子孙，南方吴越人也是太阳鸟的子孙。《山海经·海外南经》说：“羽民国在其东南，其为人长头，身生羽。”郭璞注：“能飞不能远，卵生，画似仙人。”《神异经·南荒经》说：“南方有人，人面鸟喙而有翼，手足扶翼而行，

①王少农：《孔子做人做事的中庸之道》，当代世界出版社，2005年。

食海中鱼，有翼不足以飞。”

从太阳鸟的形状来看，一是鸞鸟与太阳合体，一是鸡与太阳合体。这种鸟文化现象在《周易》中也有记载，如《易经》中有明夷、飞鸟、鹤、鸿、隼的记载。《春秋纬说题辞》说：“鸡为积阳，南方之象。火阳精，物炎上，故阳出鸡鸣，以类感也。”又说：“鹤知夜半。”^①《说卦传》说巽为鸡，离为雉（野鸡）。

解卦（䷧）上六记载：“公用射隼于高墉之上，获之，无不利。”

明夷（䷣）是六十四卦中的一个卦名。李镜池注说，明夷即鸣鷓鴣，也就是南方的水鸟鸕鹚。^②高亨注说，是鸣雉，即一种野鸡。^③李炳海先生则概称之为“鸟名”。^④明夷卦描述了

这种鸟被打猎者射伤的情况。渐卦（䷴）则描述了大雁（鸿）

飞临水边选择栖息地时的境遇情况。中孚（䷼）卦九二爻辞记

有鸣鹤的情况。还有小过卦（䷽）说的“飞鸟”。不难看出，这些卦象都与巽、离为鸡有关，因为鸡属鸟类，是太阳鸟。解卦中有震卦和互离卦，明夷卦中有离卦，渐卦中有巽卦和互离卦，中孚卦中有巽卦和互震卦，小过卦中有震卦和互巽卦。震为雷，

①上海古籍出版社编：《纬书集成》第216页，上海古籍出版社，1994年。

②李镜池：《周易通义》第71页，中华书局，1987年。

③高亨：《周易古经今注》第263页，中华书局，1984年。

④李炳海：《儒学经典释读·〈周易〉释读》第21页，海南出版社，1989年。

而雷与鸡又有密切关系。《夏小正》春正月：“雉震响。”传曰：“正月必雷，雷不必闻，唯雉为必闻之。何以谓之？雷则雉震鸣，相识以雷。”（见王筠《夏小正义》）《说文》：“雉，雄雌鸣也。雷始动，雉鸣而雉其颈。”段玉裁注：“正月雷震雉雉。雉也者，鸣鼓其翼也。正月必雷，雷不必闻，唯雉必闻之。何以谓之雷震？则雉雉相识以雷。……鸡鸣必鼓其翼，雉其颈皆状其鸣也。洪范《五行传》曰：‘正月雷微动而雉雉，雷通气也。《易通卦验》：雉雉、鸡乳在立春节。……季冬雉雉，皆谓雷鸣地中时也。’”旧称阴历正月初一为鸡生日。《荆楚岁时记》转引董勋《问礼俗》说：“正月一日为鸡。”这一日即为“雷微动”“雷通气”之日。离卦为日为鸡，体现了太阳鸟的意蕴。《周易》作于殷周之际，正是崇拜太阳鸟的时代。

巽为风，而甲骨卜辞中有风即是凤鸟的记载，^①而凤鸟又被说成是帝的使者。^②其间的关系是：

太阳、太阳神=阳鸟、玄鸟、凤凰的主宰=风的主宰

《山海经》还记载帝俊的另一个妻子“常羲生月十二”，则是将十月历改为十二月历了。

孔子对其以前太皞、少典、黄帝、神农、少皞、颛顼、尧、舜、夏、商、周等时代的历法都进行过认真深入地研究，为的是为其后的君王制定出一套治理国家的历政大法。孔子这种“治历明时”用政的思想在《易传》中得到了充分发挥，把鸟纪太阳历改造为八卦太阳历。

叶舒宪先生说，古人“把太阳（神）视为火神或火的来源是

①白川静：《甲骨文的世界》第三章第二节“四方风神”，温天河中译本，台北巨流图书公司，1977年。

②郭沫若：《卜辞通纂》。

一个十分普遍的象征类比”，中国神话中的火神祝融就是太阳神炎帝的重孙。^①由此便引出了火神主司火历的说法。有学者认为，火历比太阳历早，是中国最早的历法。我们认为这种说法欠妥，《系辞传》说天上最大最明亮的天象是日月而不是满天的星星，古人观天象首先看到的是日月，最早建立起来的应该是太阳历。古人在观察日月运动变化时逐渐才发现了偕日出的大火星及朱雀鸟星，然后才建立了火历。

为了反映古人创建太阳历的艰辛，古人创作了“夸父逐日”和“羿射日”的神话故事。

《山海经·大荒北经》记载：

大荒之中，有山名曰成都载天。有人珥两黄蛇，把两黄蛇，名曰夸父。后土生信，信生夸父。夸父不量力，欲追日景，逮之于禺谷。将饮河而不足也，将走大泽。未至，死于此。

《山海经·海外北经》记载：

夸父与日逐走，入日。渴欲得饮，饮于河渭，河渭不足，北饮大泽，未至，道渴而死。弃其杖，化为邓林。

叶舒宪先生认为，“夸父逐日”是讲太阳循环运动的故事。81 尹荣方先生认为，“夸父逐日”神话的底蕴是原始先民立表测日影、掌握季节、制定历法。^②

关于“羿射日”，《淮南子·本经训》是这样记载的：

逮至尧之时，十日并出，焦禾稼，杀草木，而民无所食。……尧乃使羿……上射十日……

《山海经》和《天问》对此也有记载。何新先生认为，羿射

①叶舒宪：《英雄与太阳》第100页，陕西人民出版社，2005年。

②叶舒宪：《中国神话哲学》第133~141页，中国社会科学出版社，1992年。

十日神话的真相是一次古代历法改革。^①叶舒宪、江林昌二先生认为，羿射十日神话的真相是讲太阳的循环运动。^②总之，这些认识都与天文历法有关，讲的是天道运动规律。《汉书·艺文志》说：

天文者，序二十八宿，步五星日月，以纪吉凶之象，圣王所以参政也。

孔子在《系辞传》中说：“在天成象，在地成形，变化见矣”，“仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。”其目的是“天垂象，见吉凶，圣人象之”。充分体现了“历政”之说。

《左传·哀公十二年》还记载了孔子校正历法的史实：

冬十二月，季孙问诸仲尼，仲尼曰：“丘闻之，火伏而后蛰者毕，今火犹西流，司历过也。”

这是周历十二月，相当于夏历的十月。说是在鲁哀公十二年冬天发生了蝗灾，季孙就请教于孔子，问蝗灾为什么发生在冬天？孔子回答说：“十月当火星伏而转寒，蛰虫伏而不出。现在火历失调不正，不能正确反应天时了。”说明孔子很精通历法。

（三）孔子主祭祀

孔子早年主要是在鲁国太庙做祭祀官（孔子 30 岁到 34 岁期间及 37 岁到 51 岁期间，前后长达 20 年之久），实际上是个大祭司。当时祭祀官称作“儒”，孔子长期做儒官，所以后世称孔子为儒家学派创始人。^③《汉书·艺文志》说：“儒家者流，盖出于

①何新：《诸神的起源——中国远古太阳神崇拜》第 223 页，光明日报出版社，1996 年。

②尹荣方：《神话求原·“夸父逐日”的意蕴》第 5 页，上海古籍出版社，2003 年。

③叶舒宪：《英雄与太阳——中国上古史诗的原型重构》，陕西人民出版社，2005 年。江林昌：《楚辞与上古历史文化研究——中国古代太阳循环文化揭秘》第 254 页，齐鲁书社，2002 年。

司徒之官，助人君顺阴阳明教化者也。游文于六经之中，留意于仁义之际，祖述尧、舜，宪章文武，宗师仲尼，以重其言。”司徒是古代主管教化的官。《汉语大字典》说：“儒，春秋时从巫、史、祝、卜中分化出来的，熟悉诗、书、礼、乐而为贵族服务的人（按：故帛书《要》记载孔子要与史、巫分开。）。”《说文·人部》：“儒，柔也，术士之称。”《周礼·天官·太宰》：“四曰儒，以道得民。”郑玄注：“儒，诸侯保氏有六艺以教民者。”贾公彦疏：“诸侯师氏之下，又置一保氏之官，不与天子保氏同名，故号曰儒，掌养国子以道德，故云以道得民。”如此说来，儒本源于巫祝。日本学者白川静先生全面研究了中国文明与巫祝文化传统的渊源关系后发现，认为孔墨老庄诸子之学皆出于祭司阶级，儒者起源于巫祝，他说：

牺牲系用巫祝，被当作断发而请雨的牺牲者，需也。需，系含有为需求降雨而断发髡形之巫的意思。如此的巫祝，乃儒者之源流也。此牺牲者——巫，又有时会被焚杀，关于汤之神话亦有采其形式者。^①

因此白川静说：“儒家最早出自巫祝之学，以周之礼乐为主要教授科目，以其礼教文化的创始者周公为理想；周公，为周初在所谓‘明保’圣职地位之人。”^②叶舒宪说：“这样，自商汤至周公再至孔子，由巫到儒的演进过程大致有了清晰的线索。”并说：“儒与巫与尹与史皆一源而分流者也。”就连“《诗》、《书》、《易》、《礼》四部古经，虽有祝颂、记言记事、占卜、

①王少农：《孔子做人做事的中庸之道》序第10页，当代世界出版社，2005年。

②日本白川静：《中国古代文化》第121页，加地伸行、范月娇合译本，台湾文津出版社，1983年。

仪式规范这四种内容上的差别，但究其本源，仍可视为巫师一职的派生产物。”^①叶舒宪进而认为，儒道同源于“祭司王”（古称孔子为“素王”），他说：“弗雷泽指出，最早的帝王是从原始社会中的祭司、巫师一类的神职人员发展而来的。他们原本不是执行政治统治职能的社会领袖，而是被社会成员视为半神半人的宗教性领袖，后来逐渐发展为政教合一的部落首领，再后来才演变为国王。”^②

江晓原在《天学真原》一书中详细论述了古代之巫都是“传天数者”，^③是观察天象研究天学的最早自然科学家。

孔子在太庙做祭司《论语·八佾》有记载，谓“子入太庙，每事问”，并说太庙祭的主要事项是“告朔”。《周礼·太史》说：“正岁年以序事，颁之于官府及都鄙，颁告朔于邦国。闰月，诏王居门，终月。”贾公彦疏：“太史，日官也者，以其掌历数，故云日官。”郑玄注：“中数曰岁，朔数曰年，中、朔大小不齐，正之以闰。若今时作历日矣。定四时以次序，授民时之事。《春秋传》曰：‘闰以正时，时以作事，事以厚生，生民之本于是乎在。’”又说：“《月令》十二月，分在青阳、明堂、总章、玄堂左右之位。惟闰月无所居，居于门。故于文，王在门，谓之闰。”^④《说文》也说：告朔之礼，天子居宗庙，闰月居门中。闰从王在门中。^⑤儒官主祭祀，主要内容在天文历法，这与《艺文志》

①叶舒宪：《诗经的文化阐释——中国诗歌的发生研究》第227页、220页、322页，湖北人民出版社，1994年。

②叶舒宪：《老子与神话》第161页，陕西人民出版社，2005年。

③江晓原：《天学真原》第69-98页，辽宁教育出版社，1992年。

④阮元：《十三经注疏》第817页，中华书局，1991年。

⑤王国维：《明堂庙寝通考》，《观堂集林》卷三，第128页。

对儒家的定义是一致的，并与明堂有关。所以《孔子家语·观周篇》载孔子观明堂之事：

孔子至周（或无“至周”二字），观乎明堂，睹四门，墉有尧舜之容，桀纣之像，而各有善恶之状，兴废之戒焉。又有周公相成王，抱之负斧依，南面以朝诸侯之图焉。

蔡邕《明堂月令论》说：“古者诸侯，朝正于天子，受月令以归而藏诸庙中，天子藏之明堂，每月告朔朝庙。”证明太庙祭祀的主要任务是“每月告朔”，其目的是授民时以作事而厚民生，即明天道以达政事。说到底就是一个“历政”问题。这种明堂礼仪有人称作“仪式历法”，叶舒宪先生在《中国神话哲学》一书中作了详细阐述，读者可参阅。^①艾利亚德在《永恒回归的神话》第三章“不幸与历史”中说：通过举行全社会性的周期的礼仪活动，使社会生活同宇宙运行的节奏相协调一致，或者说使人的生存加入到宇宙节律之中。这些标志着宇宙运动节奏的周期性礼仪包括：新年礼，季节性礼仪，关于太阳与月亮运行周期的礼仪等等。^②对于这种在太庙举行的周期性祭祀体系活动，叶舒宪说：“隐约表示着当时的人们如何借这种周期变化的太阳运行规则去体验和捕捉神圣的‘天道’节律。”^③把握了天道规律，然后安排人们的社会生活活动。张成秋先生说：哲学是研究宇宙人生根本原理的学问，其中又分为人生哲学与形而上学两大部分。人生问题比较现实，与我们的生活与幸福攸关，然而形而上学乃人生哲

①叶舒宪：《中国神话哲学》，中国社会科学出版社，1992年。

②引自叶舒宪：《老子与神话》第115~116页，陕西人民出版社，2005年。

[美]艾利亚德：《永恒回归的神话》，威拉德·特拉斯克（Willard R. Trask）英译本，第95页，罗特累齐和凯根·保尔出版公司，1954年，伦敦。

③叶舒宪：《老子与神话》第116页，陕西人民出版社，2005年。

学的根据，因为人生是宇宙运行的一部分，所以人生哲学方面的结论不能与宇宙运行的定律相悖。^①所以孔子研究人生哲学，首先研究的是宇宙运行规律，重点是太阳和月亮的运行规律以及“治历明时”活动。《礼记·月令》记有按季节、月份所确定的人类活动时间表。其模型就是明堂。

《汉书·地理志》说“好祭祀，用史巫”，说明祭祀是由史巫来主持的。而“史兼执筮与卦”^②，这在《周易》中已有记载，如巽卦九二爻辞说：“巽在床下，用史巫纷若，吉无咎。”故孔子在帛书《要》中说“史巫之筮”。虽然孔子与“史巫”同祖，然而巫只懂天文不懂筮数（“赞而不达乎数”），史只懂筮数不懂义理（“数而不达于德”），而孔子是天文、筮数、义理（“玩其辞”）都懂，且重德义，故曰“吾与史巫同涂而殊归者也”。而且与其师老子也“殊归”，一个是道家鼻祖，一个是儒家鼻祖。陈桐生说：

中国史官从它诞生的开始阶段就履行天文术数和祭祀之类的天官职责，并从天官职能中派生出记言记事的职能，即使是在记载职能产生之后，史官的职责仍以天文术数等宗教事务为主，这种情况直到司马迁时代尚未改变，以致于有人说太史不是史官而是天官。^③

孔子作《春秋》也是史官，又主 20 年祭祀，懂天文术数也在情理之中。《论语·述而》云：“子不语怪力乱神。”孔子本为

①叶舒宪：《老子与神话》第 114 页，陕西人民出版社，2005 年。张成秋：《老子的形而上学》，见《先秦道家思想研究》第 103 页，台湾中华书局，1971 年，台北。

②阮元：《十三经注疏》上册第 1196 页，中华书局，1991 年。

③陈桐生：《中国史馆文化与〈史记〉》第 4 页，汕头大学出版社，1993 年。

太庙祭司，为什么又不谈论“怪力乱神”呢？那他谈论什么呢？他谈论的是“天人”之术，即上谈“天数”“天象”等宇宙运行的自然科学，下谈人生社会科学。

（四）天人合一的模型建筑——明堂

天人合一思想是古代中国帝王治国理民的工具，为此他们还建筑了天人合一的象征物——明堂。明堂一词最早见于《左传·文公二年》：

臧曰：《周志》有之，勇则害上，不登于明堂。

虽然据史籍记载，明堂之名始于西周，但可上溯到神农、黄帝时代。“根据报道，我国考古工作者在辽宁省凌源县牛梁河原始母系氏族社会的遗址中，已经发掘出明堂的建筑遗迹。这说明明堂在原始氏族社会确实已经存在了。”^①《周礼·考工记·匠人》说：

夏后氏世室……殷人重屋……周人明堂。

商人把明堂叫做重屋，夏人叫作世室。《淮南子·主术训》说：昔者神农之治天下也，神不驰于胸牛，智不出于四域。怀其仁诚之心，甘雨明降，五谷蕃植。春生夏长，秋收冬藏，月省时考，岁终献功，以时尝谷，祀于明堂。

《素问·五运行大论》说：

黄帝坐明堂，始正天刚，临观八极，考建五常，……

《管子》说：“黄帝立明堂之仪，舜有告善之旌，汤有总街之匡，武王有灵台之候。”《艺文类聚》卷三十八引《尸子》说：“黄帝曰合宫，有虞曰总章，殷人曰阳馆，周人曰明堂。”

说明“明堂”为历朝帝王之堂室。关于明堂的结构与性质，

^①乌恩溥：《周易——古代中国的世界图示》第132页，吉林文史出版社，1989年。

叶舒宪《中国神话哲学》^①中有专章论述，明堂的结构可归纳如下几点：

一、明堂建于国都南郊外，别称辟雍。

二、明堂的外形为上圆下方，是一种高台建筑，东西南北四方皆有门，外围有水环绕。

三、明堂的俯视形状为一长方形建筑群，其东西边略长于南北边。内部结构如下图：

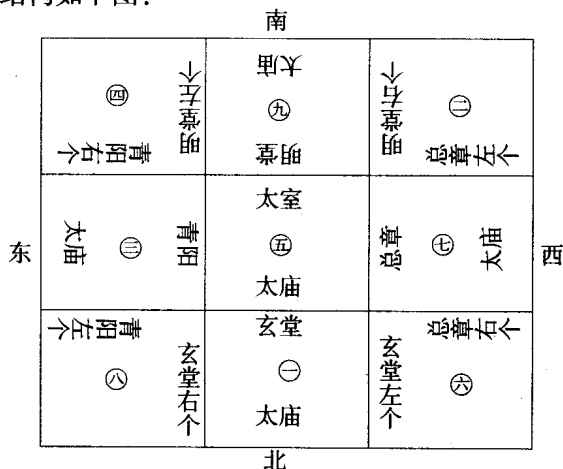

图 2-7 明堂图

从明堂图看其内部结构，是按《洛书》的格局安排。明堂有九室，每室四户，八牖，共计三十六户，七十二牖。东、南、西、北四方正位上，各有一间正室，东曰“青阳”，西曰“总章”，南曰“明堂”，北曰“玄堂”。四间正室的两侧各有一个侧室，称为“个”。这在《礼记·月令》中有明确记载，录出如下：

孟春之月，天子居青阳左个。

^①叶舒宪：《中国神话哲学》第 145~160 页，中国社会科学出版社，1992 年。

仲春之月，天子居青阳太庙。

季春之月，天子居青阳右个。

孟夏之月，天子居明堂左个。

仲夏之月，天子居明堂太庙。

季夏之月，天子居明堂右个。

中央土位，天子居太庙太室。

孟秋之月，天子居总章左个。

仲秋之月，天子居总章太庙。

季秋之月，天子居总章右个。

孟冬之月，天子居玄堂左个。

仲冬之三，天子居玄堂太庙。

季冬之月，天子居玄堂右个。

《吕氏春秋》也是按十二月记载的，称作：

孟春纪

仲春纪

季春纪

孟夏纪

仲夏纪

季夏纪

孟秋纪

仲秋纪

季秋纪

孟冬纪

仲冬纪

季冬纪

《通典》所述的明堂建筑结构就与《易经》紧密结合在一起了，说明古人很清楚明堂原是《易经》天人合一论的模型建筑，谓：

堂方百四十四尺，坤之策也。屋圆径二百一十六尺，乾之策也。太庙明堂方三十六丈，通天屋径九丈，阴阳九六之变，圆盖方载，六九之道，八达以象八卦，九室以象九州，十；宫以应十二辰，三十六户七十二牖，以四户八牖乘九室之数也。户外皆设而不闭，示天下不藏也。通天屋高八十一尺，黄钟九九之实也。二十八柱，列子四方，亦七宿之象也。堂高三尺以应三统，四乡五色，各象其行，外博二十四丈，以应节气也。^①

请看，这不是一个小宇宙吗？这个宇宙以太阳为主，《素问》说“天运当以日光明。”所以叶舒宪先生认为明堂之制的实质是“太阳的观测与崇拜仪式。”

关于明堂的功用，古籍多有记载。如《孝经援神契》说：

明堂者，天子布政之宫。上圆下方，八窗四达，在国之阳。

《三辅黄图》说：

明堂者，天道之堂也。所以顺四时，行月令，宗祀先王，祭五帝，谓之明堂。

《诗·大雅·灵台》小序孔疏引颖容《春秋释例》说：

告朔行政，谓之明堂。

《史记·太史公自序》说：

……太初元年，十一月甲子朔旦冬至。

天历始改，建于明堂，诸神受纪。

司马贞《索隐》引虞喜《志林》说：“改历于明堂，班之于诸侯。诸侯群神之主，故曰诸神受纪。”

《白虎通》卷二辟雍：

天子立明堂者，所以通神灵，感天地，正四时，出教化，宗有德，重有道，显有能，褒有行者也。

^①叶舒宪：《中国神话哲学》第152页，中国社会科学出版社，1992年。

汉代李尤曾作《明堂铭》说：

布政之室，上圆下方。体则天地，在国正阳。窗达四设，流水洋洋。顺节行化，各居其房。春恤幼孤，夏进贤良，秋厉武人，冬谨关梁。

由上述可知，明堂是仿天道而建的。汉儒桓谭《新论》说：“王者造明堂，上圆下方，以象天地。为四面堂，各从其色，以仿四方。天称明，故曰明堂。”明堂与时令、历法天道密切相关，首重天道，顺天道而布政，这在《月令》有明确记载，现举孟春之月说明于下：

孟春之月，日在营室，昏参中，旦尾中。其日甲乙，其帝太皞，其神句芒，其虫鳞，其音角，律中大簇。其数八，其味酸，其臭擅，其祀户，祭先脾。东风解冻，蛰虫始振，鱼上冰，獭祭鱼，候雁来。天子居青阳左个，乘鸾路，驾仓龙，载青旂，衣青衣，服仓玉，食麦与羊，其器疏以达。

是月也，以立春，先立春三日，太史谒之天子曰：“某日立春，盛德在木。”天子乃斋。立春之日，天子亲帅三公、九卿、诸侯、太夫以迎春于东郊，还反，赏公、卿、诸侯、大夫于朝。命相布德和令，行庆施惠，下及兆民。庆赐遂行，毋有不当。乃命太史守典奉法，司天日月星辰之行，宿离不贷，毋失经纪，以初为常。

是月也，天子乃以元日祈谷于上帝。乃择元辰，天子亲载耒耜，措之于参保介之御间，帅三公、九卿、诸侯、大夫躬耕帝藉。天子三推，三公五推，卿、诸侯九推。反，执爵于大寝，三公、九卿、诸侯、大夫皆御，命曰劳酒。

是月也，天气下降，地气上腾，天地和同，草木萌动。王命布农事；命田舍东郊，皆修封疆，客端径、术，善相丘陵、阪险、原隰土地所宜，五谷所殖，以教道民，必躬亲之。田事既

飨，先定準直，农乃不惑。

是月也，命乐正入学习舞。乃修祭典，命祀山林川泽，牺牲毋用牝。禁止伐木。毋覆巢，毋杀孩虫、胎、夭、飞鸟，毋靡，毋卵。毋聚大众，毋置城郭。掩骼埋胔。

是月也，不可以称兵，称兵必天殃。兵戎不起，不可从我始。毋变天之道，毋绝地之理，毋乱人之纪。

孟春行夏令，则风雨不时，草木早落，国时有恐；行秋令，则其民大疫，焱风暴雨总至，蓂、莠、蓬、蒿并兴；行冬令，则水潦为败，雪霜大挚，首种不久。

“太史”就是掌筮法的官员，主管天文历法，不但懂天道，还司“典”礼“法”度，专究天人之际，通古今之变。“其数八”是《河图》东方数。这都是筮数的基本内容。以天象言，正月日在营时，日、月、五星、二十八宿定焉。顺天时以动，有三才之道，“毋变天之道，毋绝地之理，毋乱人之纪”。并陈述了在此天道下的气候、物候之宜。在这一思想指导下，天子发布了适宜正月时令的一系列政令：

1. 天子迎春东郊，居青阳左个，以顺天道，行赏官员。
2. 发布“德和令”，施惠百姓。
3. 命令太史“授民时”，不得有误，按时行典礼法度。
4. 发布动员春耕生产令，天子官员齐出动，以宣告春耕生产开始。

5. 命令主管农业的官员，舍于东郊以顺应时气；令其修土地，审经术，亲自督导民众。依据土地的不同情况种植不同的作物。

6. 命令乐正，正六律，人学习舞，以修祭典。

7. 命令祭祀山林川泽。禁止以牝畜作牺牲，禁止伐木，禁止捕杀幼小禽畜，以顺应春生。禁止动用劳力修置城郭，以免影响

春耕生产。

8. 不可用兵。

9. 注意气象常与变。

总之，明堂之制是天人合一的产物，是《易经》理论的模式。“明堂所以明道。”（《周书·大匡》）所谓“神道设教”，神为阴阳之意，即天道，就是说，以天道而明人事。

乌恩溥说：“可以说，明堂和月令是《周易》的世界图式和天人合一论在社会生活中的体现；而《周易》则是明堂和月令的理论基础。”^①说的很对。明堂模型好比是象数系统，《月令》就是“明堂”的“系辞”。所以，我在解读《易经》的时候，就参照《月令》释译“系辞”，结果使诸多难懂的“系辞”，全然贯通得解。

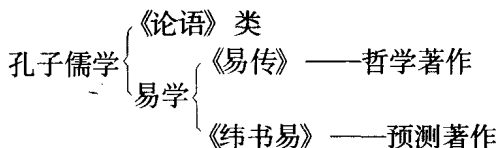
^①乌恩溥：《周易——古代中国的世界图示》第131页，吉林文史出版社，1989年。

四 孔子两种易说

(一) 孔子两种易说

孔子儒学不只是《论语》一类，还有易学，有这两大体系。就易学体系来说也可以再分为两种体系，一是属于形而上的经学——学术化的哲学著作——传世《易传》和帛书《易传》，二是属于形而下的应用之学——数术化的预测著作——《纬书易》，这两种易说互相渗透，分之而藕断丝连、殊途同归，合之而有形上、形下之别。

孔子重“德义”而轻占筮，这在帛书《易传·要》中有记载，谓：

子曰：《易》，我后其祝卜矣！我观元德义耳也。幽赞而达乎数，明数而达乎德，又仁守者而义行之耳。赞而不达乎数，则元为之巫。数而不达于德，则元为之史。史、巫之筮，乡之而未也，好之而非也。后世之疑丘者，或以《易》乎？吾求元德而已，吾与史巫同涂而殊归者也。君子德行焉求福，故祭祀而寡也；仁义焉求吉，故卜筮而希也。祝巫卜筮其后乎？^①

正因为孔子重德轻筮，所以后世儒家只讲《论语》和《易传》，而不讲《纬书易》。不讲归不讲，但不能抹杀《纬书易》是孔子弟子们的作品，因为《纬书易》中有很多“孔子曰”的话

①邓球柏：《帛书周易校释》（增订本）第481页，湖南出版社，1996年。

孔子：《论语》

语，更何况孔子自己也说“百占而七十当”呢？写“孔子曰”，并非象一些人说的是假托，孔子弟子有十多家呀，不是一言堂，上面只说了《论语》、《易传》、《纬书易》三家，还有多家没下落呢。

（二）孔子“百占而七十当”

孔子五十一向老子学道之后开始学《易》，故文献记载孔子“五十究《易》”、“五十以学《易》”及“孔子晚而喜《易》”、“老而好《易》”。经过刻苦学习，孔子概括出“《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”（《系辞传》）

其对“尚其辞”的解释为：“是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言。其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，孰能与于此。”

其对“尚其变”的解释为：“参伍其变，错综其数，通其变，遂定天下之文。”“非天下之至变，其孰能与于此。”又说：“通变之谓事。”

其对“尚其象”的解释为：“极其数，遂定天下之象。”

其对“尚其占”的解释为：“《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。”又说：“极数知来之谓占”，“阴阳不测之谓神。”

由此可知，《易》道虽有四，除“辞”之外，其“变”、“象”、“占”都与数有关。数，就是指筮数的“大衍筮卦术”，即“揲蓍”。《左传》庄公二十二年：“陈侯使筮之。”杜预注：“蓍曰筮。”又僖公十五年：“龟，象也。筮，数也。”都指揲蓍为求卦方法。《说卦传》说：“昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍。”《系辞传》记载揲蓍的方法是：“四营而成《易》，十有八变而成卦。”说明占筮是《易》的基本功能之一。占筮有

第二章 孔子

什么用呢？范晔在《后汉书·方术传序》中说：“占也者，先王所以定祸福、决嫌疑、幽赞于神明，遂知来物者也。”那么其“定祸福”的依据是什么呢？是历法。《说文》：“筮，《易》卦用蓍也。”段玉裁注：“《曲礼》曰：‘龟为卜，策为筮。’策者，蓍也。《周礼·筮人》注云：‘问蓍曰筮，其占《易》。’“从竹者，蓍如筭也，筭以竹为之。”《集韵》、《韵会》、《正韵》载：“筭，亦作算。”《释文》：“算，字又作筭。”《说文》：“算，数也。从竹，从具，读若算。”《仪礼·乡饮酒礼》：“无算爵。”郑玄注：“算，数也。”知筮、策、筭、算古互通。《说文》：“筭，长六寸，计历数者。从竹从弄，言常弄乃不误也。”由上述可知，筮有二义：第一，古时计数用的工具，竹或蓍草；第二，数也，主要指计算历数之数。所以，筮法就是用竹或蓍草做筹码进行历数计算的方法。筮法就是推历知时。正如《礼记·曲礼》所说：“卜筮者，先圣王之所以使民信时日。”即指推算历法，使人按“时日”作事。又蓍从蓍，耆从老从日，是指让有经验的老人推算“时日”。《史记·五帝本纪》所言“迎日推策”，即讲筮法，用筹码推算历法日期，可以预先知道节令和时辰将在什么时候到来。历数用于占筮，故朱熹说：“《易经》本为卜筮而作”，乃是占筮之书，即说明伏羲卦象是一部历书。后来经过文王、周公卦爻辞及孔子《易传》的讲解，加入了“民之故”的解说，成为今天的《周易》。^①有人自己不懂大衍之数来源于日月运动规律，就盲目地说《周易》筮法是不科学的，这种主观态度不可取。

那么孔子对《易》之四道的态度是什么呢？帛书《要》对此有记载，谓孔子“不安于用而乐于辞”，即说孔子不安于《周易》

① 《朱子语类》六六，《四库全书》701册，第336~337页。

的占筮施用，而喜欢《周易》的卦爻辞，因为“尚其辞”是“君子”之事嘛。但孔子“尚其辞”也是有前提条件的，帛书《要》说：

子贡曰：“夫子亦信_レ_レ（其）筮乎？”子曰：“吾百占而七十当，唯周梁山之占也，亦必从_レ_レ开多者而已矣。”子曰：“《易》，我后其祝卜矣！我观_レ_レ开德义耳也。幽赞而达乎数，明数而达乎德，又仁守者而义行之耳。赞而不达乎数，则开为之巫。数而不达于德，则开为之史。史、巫之筮，乡之而未也，好之而非也。后世之士疑丘者，或以《易》乎？吾求开德而已，吾与史、巫同涂而殊归者也。君子德行焉求福，故祭祀而寡也；仁义焉求吉，故卜筮而希也。祝巫卜筮其后乎？”

由此而知，孔子不是不相信《周易》的占筮，而是重点在德义。《说卦传》说：“昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍。”幽，深深也。赞，明白也。《系辞传》说“阴阳不测之谓神”，“一阴一阳之谓道”，“阴阳之义配日月”，“日月之道，贞明者也。”所以这里的“神明”，是指“日月之道”讲的，即天道。蓍，指筮法、筮数。就是说只有通达明白了天道之数——筮数，才能明了通达于德义。赞而不懂得筮数的人，只是个巫者。明白了筮数而不能通达于德义的人，只是个史者。史、巫的占筮，向往而没有达到，喜欢它而不把它放在重要地位，即只懂筮数而没有深究其德义。后世的人怀疑我孔丘的，或者就是因为《周易》吧！我求其德而已，即重点是“尚其辞”。乍看之下，卜筮（象数）与义理似乎“不相为谋”，然而仔细推敲一下，所谓“同途”，即是同本同源。所谓“殊归”，即是走向或发展方向不同。所以孔子说我与史巫同路而不同目标。即是说，虽然孔子是重德义的，但仍然以象数为基础，故曰与史巫同路。

孔子对德义的重视，是建立在象数基础上的，这可以从《大象传》看得一清二楚，总是先讲卦象，后讲德义。《大象传》是

孔子的作品，这是公认的。例如孔子说：

乾：天行健（☰☰），君子以自强不息。

坤：地势坤（☷☷），君子以厚德载物。

屯：云雷（☵☳），屯。君子以经纶。

蒙：山下出泉（☶☵），蒙。君子以果行育德。

需：云上于天（☵☶），需。君子以饮食宴乐。

讼：天与水违行（☶☳），讼。君子以作事谋始。

正如孔子所说，只有明白了象数才能通达于德义。象数与德义合一不二、双向互诂互释，这是孔子解《易》的思维方法。象数是德义的基础，离开了象数，就无所谓德义，德义就成了无根之草，空中楼阁。就连主张“扫象数”的王弼又何尝不用象数

呢？如王弼解贲卦（☶☳）运用了《易传》的“当位、失位说”、“得应、失应说”以及“相比说”等诸爻位爻象的关系，解蹇卦

运用了坤地象、艮山象，解临卦（☷☳）运用了坤顺、兑说的德象。又如王弼提出的“卦主说”、“卦时说”、“爻示变说”等又何尝不用卦象？

因为《易经》是古代的卦历书，用历数占卜时日的吉凶，是《易经》的主要功能。所以孔子也要利用《易经》的占卜功能，预测行为的吉凶结果。这可从孔子多次运用《周易》占卜得到证

孔子家语·好生

第二章 孔子家语

明，而且孔子从没有否定过《周易》的占卜功能。

孔子虽然自己说重视德义，但也是个占筮的高手，所以孔子自言“百占而七十当”（说明孔子占筮并不是偶尔之事。《孔子家语·好生》说：“孔子常自筮。”有一些学者对这些话却视而不闻，硬说孔子不占筮），百分之七十的成功率，不能算低吧？就科学高度发达的今天，有关天气的预报也不一定有这样高。孔子只有精通筮法才能有如此高的成功率。文献也记有孔子预测的事例。如《论语·为政》记载：“子张问：‘十世可知也？’子曰：‘殷因于夏礼，所损益，可知也；周因于殷礼，所损益，可知也。其或继周者，虽百世，可知也。’”就是说，殷代沿袭了夏代的礼制，并根据自己社会的实际情况而有所增减，其增减是可以知道的。周代又沿袭了殷代的礼制，也有所增减，其增减也是可以知道的。将来继承周代的朝代，即使过了一百代，以此规律也是可以推知的。孔子对历史的这一大胆预测，以被后来的历史所证明，因此近代以来就有学者说：一世三十年，百世三千年，今天的历史发展还是在孔子的预言之中。又如《孔子家语·好生》记载：“鲁公索氏将祭而亡其牲。孔子闻之，曰：‘公索氏不及二年将亡。’后一年而亡。门人问曰：‘昔公索氏祭亡其祭牲，而夫子曰不及必亡，今过期而亡。夫子何以知其然？’孔子曰：‘夫祭者，孝子所以自尽于其亲，将祭而亡其牲，则其余所亡者多矣。若此而不亡者，未之有也。’”《说苑·权谋》也记有此事。孔子这个预测也是成功的。再如《论语·季氏》记载：“孔子曰：‘天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出，盖十世希不失矣；自大夫出，五世希不失矣；陪臣执国命，三世希不失矣。’”这是孔子在总结历史经验基础上给历史发展大势作出的大胆预测。接下去并举例说：“孔子曰：‘禄之去公室五世矣，政逮于大夫四世矣。故夫三桓之子孙微

矣。’”杨伯峻说：“孔子这一段话可能是从考察历史，尤其是当日时事所得出的结论。‘自天子出’，孔子认为尧、舜、禹、汤以及西周都如此的；‘天下无道’则自齐桓公以后，周天子已无发号施令的力量了。齐自桓公称霸，历孝公、昭公、懿公、惠公、顷公、灵公、庄公、景公、悼公、简公十公，至简公而为陈恒所杀，孔子亲身见之；晋自文公称霸，历襄公、灵公、成公、景公、厉公、平公、昭公、顷公九公，六卿专权，也是孔子所亲见的。所以说：‘十世希不失’。鲁自季友专政，历文子、武子、平子、桓子而为阳虎所执，更是孔子所亲见的。所以说‘五世希不失’。至于鲁季氏家臣南蒯、公山弗扰、阳虎之流都当身而败，不曾到过三世。当时各国家臣专政的，孔子言‘三世希不失’，盖宽言之。”孔子的预测又成功了。

孔子自筮命得贲：《家语》（并见《吕氏春秋》）：孔子常自

筮。其卦得贲 $\begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix}$ ，愀然有不平之色。子张进曰：师闻卜者得贲卦吉，而夫子之色不平，何也？孔子曰：以其离耶。在《周易》，山下有火谓之贲，非正色之卦也。夫质也，黑白宜正焉。今得贲，非吾之兆也。吾闻丹漆不文，白玉不雕。何也？质有余，不受饰也。（按：此推卦义。《彖》曰：文明以止，言内离明而外艮止也。李刚主曰：孔子之意，盖欲行道于天下，乃不遇见龙等卦而得贲，则止以诗书传后，所谓小利有攸往。故不快也。）

孔子自筮命得旅：《乾凿度》云：孔子生不知易本。偶筮其

命，得旅 $\begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix}$ 。请益于商瞿氏，曰：子有圣知而无位。孔子泣而曰：凤鸟不来，河无图至，天之命也。于是始作十翼。（按：此占与贲义同。旅《彖》云：小亨，柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明。言丽明而止也。有道于身而不能行之象也，故孔子泣也。）

孔子命弟子筮子贡久而不来：《诚斋杂记》：孔子使子贡，

久而不来。命弟子占，遇鼎[䷱]。皆言无足不来。颜回掩口而笑，子曰：回也哂，谓赐来乎？对曰：无足者，乘舟而至也。果然。（按：此亦不取《彖》辞，专取折足义。以《彖》与我不亲也。黄寿祺案：薛据《孔子集语》引《吕氏春秋》，有此占。今本《吕氏春秋》无之。《北堂书钞》一百三十七引《韩诗外传》，文同。）

孔子筮商瞿五子：中备云：鲁人商瞿使向齐国，瞿年四十，今后使行远路，恐绝无子。夫子正月与瞿母筮，告曰：后有五丈夫子。子贡曰：何以知？子曰：卦遇大畜，艮之二世。九二甲寅木为世，六五景（丙）子水为应。世生外，象生象，来爻生互。内象艮别子，应有五子，一子短命。颜回云：何以知之？内象是本子，一艮变为二醜，三阳爻五，于是五子，一子短命。何以知短命？他以故也。（此筮见《史记正义》。唐讳丙，故曰景子。水以下都不能解。世生外，或指世应相生。象生象，或指上艮土生下乾金。来爻生互，或指鼎九四来初纳子，子水生上互震木乎？三爻伏丙申，内象或指此？丙申为子孙，而飞象为辰，辰数五，飞生伏，故应有五子。三阳爻五，疑即谓三爻甲辰数五也。乃初爻甲子水，为应爻丙戌土所尅，是子丑寅卯辰五子之中已尅其一也，故曰一子短命，曰他以。凡易言他者，皆谓应爻。勉强揣测，恐无一当，仍俟知者。）^①

纬书中也记载不少孔子的预测实例：

《春秋·演孔图》：“驱除名政，衣吾衣裳，坐吾曲床，溢长

^①以上孔子四占，引自《尚氏易学存稿校理》第一卷《周易古筮攷》卷二、卷七，中国大百科全书出版社，2005年。

九州，灭六王，至于沙丘亡。”（《太平御览》卷 696 引）又云：“得麟之后，天下血书鲁端门，曰：‘趋作法，孔圣没，周姬亡，替东出，秦政起，胡破术，书记散，孔不绝。’”（《公羊传》哀公 14 年疏引）

《易纬·通卦验》：“孔子表《洛书·摘亡辟》曰：‘亡秦者胡也。’”

《易纬·乾凿度》：“孔表雄，德庶人受命，握麟征。”

《春秋·说题辞》：“传我书者，公羊高也。”（《公羊传》何休《解诂序》疏引）

《论衡·案书篇》“谶书云：‘董仲舒乱我书。’盖孔子言也。”

这以为历史所证明，就不须多说了。对于这些文献记载孔子卜筮，人们却不相信。孔子虽重德义，不重占筮，但并不是不占筮。所谓“君子德行焉求福，故祭祀而寡也；仁义焉求吉，故卜筮而希也”，并不是说重德行而废祭祀、重仁义而废卜筮，只不过是寡、希而已。

但也有百分之三十的预测失败，就不赘言了。

（三）孔子象数《易传》——数术易

要想研究《易经》而知其奥，就必须象、数、理三者兼顾。所以纪昀在王弼《周易注》提要中说：“使《易》不卜筮，周公必不列太卜；使《易》不明象，孔子必不作《象传》；使《易》不用数，孔子必不阐大衍之数。”研《易》，首先是了解卦象，故孔子作《象传》；研卦，必须“观变玩占”；然后才能据时“玩辞”行德义。为了突出孔子对德义的重视，所以在传世本《易传》中只记载了大衍筮法，没有记载孔子筮法的推算过程和筮例。其实，孔子研《易》的作品是有很多的，不限于传世的《易传》，出土帛书《易传》就是证明。因为孔子的学生有很多，弟

子三千，贤人七十二，对于易之四道，他们各有其所好（如帛书《要》记载孔子学生子贡就主张德义，反对占筮。另一学生子张则和孔子一起占筮得贲卦。），故所传内容也不一样，《汉书·艺文志》就记载“《易》有数家之传”。《韩非子·显学》就说：“自孔子之死也，儒分为八：有子张之儒，有子思之儒，有颜氏之儒，有孟氏之儒，有漆雕氏之儒，有仲良氏之儒，有孙氏之儒，有乐正氏之儒，趋舍相反不同。”《荀子·非十二子》载还有子夏氏之儒、子游氏之儒等等。可知传孔子之学的非只一家，多达十余家。《纬书易》可能是孔子弟子子张传下来的。我们认为，孔子有关筮法的推算方法和筮例的内容，除以上所举预测事例外，很有可能被孔门弟子记载于《易纬》之中，如《周易乾凿度》（田合禄按：“乾凿度”是什么意思，《易纬·乾坤凿度》卷上是这样解释的：“乾凿度，圣人颐乾道浩大，以天门为名也。乾者，天也，……乾训健，壮健不息，日行一度；。凿者，开也；圣人开作度者，度路，又道；圣人凿开天路，显彰化源。”凿，这里可引申为划分。度，度数，天度。所以“乾凿度”的意思，是把太阳在天空运行的周天度数划分开来，即制定历法。）记载：

孔子曰：“《易》者，易也，变易也，不易也。管三成为道德苞籀。易者，以言其德也，通情无门，藏神无内也，光明四通，倣易立节。天地烂明，日月星辰布设，八卦错序，律历调列，五纬顺轨，四时和，粟孽结；四渎通情，优游信洁，根着浮流，气更相实；虚无感动，清净炤哲，移物致耀，至诚专密，不烦不扰，淡泊不失，此其易也。变易也者，其气也，天地不变，不能通气，五行迭终，四时更废。君臣取象变节相和，能消者息，必专者败。郡臣不变不能成朝，紂行酷虐，天地反，文王下吕，九尾见。夫妇不变不能成家，妲己擅宠，殷以之破。大任顺

易曰：“履霜，坚冰至。”子曰：“孙从之谓也。岁之义，始于东北，成于西南。君子见始弗逆，顺而保穀。”

《要》篇又说：

故《易》又（有）天道焉，而不可以日月星辰尽称也，故为之以阴阳；又地道焉，不可以水火金土木尽称也，故律之以柔刚；又人道焉，不可以父子君臣夫妇先后尽称也，故为之以上下；又四时之变焉，不可以万物（物）尽称也，故为之以八卦。

所谓“岁之义，始于东北，成于西南”，正是孔子在《说卦传》和《乾凿度》中叙述后天八卦时所说的艮卦为成始成终之义。其曰“岁”、“四时”、“天时”、“日月星辰”、“阴阳”等，正是孔子对卦气的解释，既有时间序列，又有空间方位。因此我们认为，卦气说如果不是孔子创立的，很可能是孔子说的“古之遗言”，决不是汉代人所创。

关于《纬书》的作者，《隋书·经籍志》及金鹗《纬候不起哀平辨》认为作于孔子。东汉荀悦的《申鉴》说：“世称纬书为仲尼所作。”（卷三《俗嫌》）仲尼就是孔子。一般汉代人都相信纬书是孔子所作。郑玄也相信是孔子作，并为之作注。王充《论衡·效力篇》记载，孔子于“秘书微文，无所不定”。张惠言《易纬略义·序》认为纬书是孔子七十弟子之作：“纬者其原出于七十子之徒，相与传夫子之微言。”我们认为，《易纬》与传世本《易传》的作者一样，虽然可能不是孔子亲手所写，也不能证明它不是孔子思想。退一步说，虽不是一时一人之作，但大体上至少可以说是反映了孔子的易学思想，应是孔门的弟子所作，否则不会有那么多的“孔子曰”。二十世纪上半叶，传世《易传》非孔子作品已成了多数人的共识。然而，马王堆帛书《易传》的出土，这种否定派被彻底推翻了。《史记》等汉代文献所载《易传》为孔子晚年所作不诬，已成了今天学术界的共识。对于汉人

所说孔子所作的《易纬》数术《易传》也是这样，不能轻易给予否定。据《史记》《汉书》二史《儒林传》载，自孔子授《易》，六传至田何。田何传田王孙等，田王孙又传施仇、孟喜、梁丘贺。所以说孟喜所得“《易》家候阴阳灾变书”当为孔子易学系统的儒家学说。因为儒家之流就是讲阴阳学说的。另外，焦延寿也尝问学于孟喜，虽非师徒关系，未必不受孟氏“阴阳灾变”说的影响而私学之。京房又为焦延寿的学生，从而学到“阴阳灾变”之学，于是把焦京灾变说内入孔子易学系统也未必不可。^①卢央先生说：“从京房后来整理出的《孟氏京房》、《灾异孟氏京房》等书看来，京房确实对孟喜易，特别是孟喜关于《易》家候阴阳灾变方面下过工夫。而京房之所以对孟氏易下工夫，则可能得自焦贲的启迪。”^②京房整理孟喜易，一是可能从焦延寿那里得到孟氏易学说，一是可能私学孟喜易。总之，京房易学中有孟喜易的学说是不能否认的。而孟喜易却上承孔子易学，所以刘大钧先生说汉易卦气说是先儒古说。朱伯昆先生说：“《乾凿度》，从易学史上看，可以说是汉易的‘系辞传’，即汉代易学通论。”^③而汉易都是孔子后学弟子，所以说《乾凿度》乃孔子之学。孔子既然能达到百占而七十应的高度，必有其一套实用的占筮方法，孔子这种占筮方法那里去了呢？失传了吗？没有，就记载于《易纬》之中。就象“吾百占而七十当”一样，不见于传世本《易传》，却见于帛书《易传》。世传本《易传》不载孔子占筮，不等于就没有，它载于《易纬》之中。孔子的占筮和德义两种学《易》方法，在西汉都是被官方承认的，所以京房也在朝廷做官。

①刘大钧：《“卦气”溯源》，载《中国社会科学》2000年第5期。

②卢央：《京氏易传解读》上册第85页，九州出版社，2004年。

③朱伯昆：《易学哲学史》第一册第163页，华夏出版社，1995年。

到了东汉以后，帝王为了巩固其政权，独尊孔子德义一派，而占筮一派被泛到民间。故传世本《易传》重德义而轻占筮，只记有筮数而略了筮法。筮法则被隐藏于《易纬》之中。因此我们说，传世本和帛书本《易传》是重德义的《易传》，而《易纬》则是孔子讲占筮的《易传》。《后汉书·朗顗传》就把所引《稽览图》称为《易内传》。《易纬》的易数说和卦气说都是以天道为核心的，其标志是历法。

为什么纬学兴盛于汉代呢？因为孔子预测刘汉将兴，孔子的任务是为汉朝制宪立法。如谓：

孔子曰：“丘览史记，援引古图，推集天变，为汉帝制法，陈叙图录。”（《春秋纬》，《公羊传》隐公第一题疏引）

“丘水精，治法，为赤制方。”（同上）

“黑龙生为赤，必告示象，使知命。”（同上）

“圣人不空生，必有所制，以显天心。丘为木铎，制天下法。”（《孝经气钩命决》，“《礼记·中庸》疏引”）

“玄丘制命，帝卯行。”（《孝经·援神契》，《鲁相史晨碑》引）

《春秋经》鲁哀公“十有四年春，西狩获麟。”

《公羊传》：“何以书？记异也。何异尔？非中国之兽也。然则孰狩之？薪采者也。薪采者，则微者也，曷为以狩言之？大之也。曷为大之？为获麟大之也。曷为为获麟大之？麟者仁兽也，有王者则至，无王者则不至。有以先者曰：有麋而角者。，孔子曰：孰为来哉？孰为来哉？反袂拭面，涕沾袍。……西狩获麟，孔子曰：吾道穷矣。”

《尚书·中候》：“夫子素案图录，知庶姓刘季当代周，见薪采者获麟，知为其出，何者？麟者，木精；薪采者，庶人燃火之意，此赤帝将代周。”（《公羊传》哀公14年疏引）

《孝经·右契》：“孔子夜梦三槐之间，丰沛之邦，有赤烟气

起，乃呼颜回、子夏侣往观之。驱车到楚西北范氏庙，见刍儿捶麟，伤其左前足，束薪而覆之。孔子曰：儿，汝来，汝姓为谁？儿曰：吾姓为赤松，名时乔，字受纪。孔子曰：汝岂有所见乎？儿曰：吾所见一禽，如麋，羊头：头上有角，其末有肉，方以是西走。孔子曰：天下已有主也！为赤刘，陈、项为辅，五星入井从岁星。儿发薪下麟，视孔子，孔子趋而往。麟向孔子，蒙其耳，吐书三卷。孔子精而读之。图广三寸，长八寸，每卷二十四字。其言：赤刘当起日，周亡，赤气起，火曜兴，玄丘制命，帝卯金。”（《初学记》卷29，《太平御览》卷889引，据《搜神记》卷8校补）

孔子为了为汉朝制定法规，深入研究了以前的历法和历史资料，如：

《春秋纬·命历序》说：“孔子为治《春秋》之故，退修殷之故历，使其数可传于后。”（《晋书·律历志》下引）

《公羊》闵因叙说：“昔孔子受端门之命，制《春秋》之义，使子夏等十四人求周史记，得百二十宝书，九月经立。《感精符》、《考异邮》、《说题辞》具有其文。”（《公羊传》隐公第一题疏引）

孔子为了推究天人之际而创作《春秋》，首先研究的是其以前的历法——天道，及其以前的历史——人道，所以《春秋纬·握诚图》说：“孔子作《春秋》，陈天人之际，记异考符。”（《初学记》卷21引）《春秋纬·说题辞》说：“《春秋》经文备三圣之度。”（《北堂书钞》卷95引）。

这就是汉代独尊儒学的原因。而儒家以“助人君顺阴阳教化”（《艺文志》）为已任，而“阴阳家者流，盖出羲和之官，敬顺昊天，历日月星辰，敬授民时，此其所长也”（《艺文志》）。故孔子儒家多以天道——天文历法说《易》，然而这正是《易纬》的核心内容，所以纬书中多以天道为说，何况孔子还向老子学过

天道呢。然而现在一些学者却把《易传》中的天道思想划归到道家去，甚至认为《易传》是道家的作品^①，我们认为是不恰当的。

孔子儒家为什么要讲阴阳重历法呢？因为中国古代历法的性质和功能是：

历谱者，序四时之位，正分至之节，会日月五星之辰，以考寒暑杀生之实。故圣王必正历数，以定三统服色之制，又以探知五星日月之会，凶阨之患，吉隆之喜，其术皆出焉，此圣人知命之术也。（《汉书》卷三十艺文导数术略历谱类跋）

夫历有圣人之德六焉：以本气者尚其体，以综数者尚其文，以考类者尚其象，以作事者尚其时，以占往者尚其源，以知来者尚其流，大业载之，吉凶生焉，是以君子将有兴焉，咨焉而以从事，受命而莫之违也。（《后汉书》卷十三律历志下）

然则观象设卦，扞闰成爻，历数之原，存乎此也。……至于寒暑晦明之征，阴阳生杀之数，启闭升降之纪，消息盈虚之节，皆应躔次而无湮流，故能该浹生灵，堪輿天地。（《晋书》卷十七律历志中）

由此可知，古代历法是研究天文的气节，是研究由天体引发的“凶阨之患，吉隆之喜”，人生活在这个宇宙之中而受其制约，必须顺之而为，人道法天道，人类只有掌握其规律，才能顺之而行，并发挥主观能动性，避凶趋吉，这就是“圣人知命之术”。卦中有“历数之原”，“故能该浹生灵，堪輿天地”。“堪輿”一词，早见于《淮南子·天文训》：“堪輿徐行。”《书·艺文志》数术略五行类有《堪輿金匱》十四卷；颜师古注引许慎说：“堪，天道；輿，地道也。”所以孔子在述完卦历之后，讲“五”数周

^①陈鼓应：《易传与道家思想》，三联书店，1996年。徐兴无：《谶纬文献于汉代文化构建》，中华书局，2003年。林忠军：《易纬导读》，2002年。

所行五气之常而应之以仁义礼智信，究“天人之际”。“圣人所以通天意，理人伦，而明至道也。”

《礼记·曲礼上》说：“卜筮者，先圣王之所以使民信时日、敬鬼神、畏法令也；所以使民决嫌疑、定犹与也。故曰：疑而筮之，则弗非也；日而行事，则必践之。”由此可知，古人卜筮不仅能够决嫌疑、定犹豫，还可用来教化百姓、凝聚民心、巩固政权，实具有高度的人文思想，其在本质上与“巫术”迷信是有极大差别的。《论语·述而》所说的“子不语怪力乱神”，不语（语训交谈，有传播的意思。不同于谈论。）是不主张、不传播的意思，不是不说。孔子不是否定鬼神，而是赞成祭祀和卜筮，因为孔子是一个做过 20 年祭祀的大祭司，不讲鬼神是不可能的。《论语》对此有好多记载，如说“祭如在，祭神如神在。子曰：吾不与祭，如不祭”（《论语·八脩》），“务民之义，敬鬼神而远之，可谓知矣”（《论语·雍也》），“未能事人，焉能事鬼”（《论语·先进》），“子曰：‘南人有言曰，人而无恒，不可以作巫医。’善夫！‘不恒其德，或承之羞。’子曰：‘不占而已矣。’”（《论语·子路》），“子曰：‘南人有言曰，人而无恒，不可以为卜筮’，古之遗言与，龟筮犹不能知也，而况于人乎！”（《礼记·缁衣》）。《易传》也有不少记载，如豫卦《大象》说：“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”涣卦《大象》说：“先王以亨于帝，立庙。”《彖传》说：“王假有庙。”震卦《彖传》说：“出可以守宗庙社稷，以为祭主也。”鼎卦《彖传》说：“圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。”升卦六四《小象》说：“王用亨于岐山，顺事也。”这些全是讲上帝鬼神的，但孔子所敬的上帝鬼神，是“祖考”“先王”，是神格化的人，不是天主教、基督教所说的主宰一切创造一切的“上帝”，孔子不相信主宰一切的“上帝”之神。孔子给神下的定义是“阴阳不测之谓神”

“阴阳之义配日月”（《系辞传》），“神也者，妙万物而为言者也。”（《说卦传》）说明孔子是唯物无神论者。这是孔子的真实写照，既做占筮，又不主张不传播人人去做占筮，因为占筮是帝王之学，君子之学，是教化百姓、凝聚民心、巩固政权的权利象征，不宜老百姓学，百姓学之是要杀头的。“君子之道鲜矣”（《系辞传》），只掌握在少数人手里。故《论语·子张》说：

子游曰：“子夏之门人小子，当洒扫应对进退，则可矣，抑末也。本之则无，如之何？”

子夏闻之，曰：“噫！言游过矣！君子之道，孰先传焉，孰后传焉，譬诸草木，区以别矣。君子之道，焉可诬也？有始有卒者，其惟圣人乎？”

这就是说，君子之道传授要看人而授，区别对待，不能随意传授，真正从头到尾完全能学通的，大概只有圣人啊！

到了魏晋时代，其帝王信奉佛教佛学，儒学失宠，故纬学到了魏晋屡遭禁绝。

前文我们已经论述过，孔子向老子学道之事，孔子思想必受老子道家思想影响。陈鼓应已全面阐述了《易传》中的道家思想。这里《乾凿度》所说“虚无感动，清静照明”，也是具有浓厚的道家倾向。而《乾凿度》又说“移物致耀，至诚专密”，又与《中庸》“至诚”思想一致。《乾凿度》的天人合一思想和政治伦理思想，也与《易传》所论一致。这些都说明《乾凿度》是孔子所作，或象《易传》虽非一时一人所作，但至少也是孔门弟子所作。《说卦传》和《乾凿度》的卦历模式集中体现了孔子儒学的“天人之学”的精神实质，成为中国传统文化的核心内容，其中的天人相应和生态平衡思想对今天仍有重要的指导作用。

孔子时代不但有后天八卦图历法，也有《周易》六十四卦卦历，所以他接下去说：

孔子曰：“阳三阴四，位之正也。故《易》卦六十四，分而为上下，象阴阳也。夫阳道纯而奇，故上篇三十，所以象阳也。阴道不纯而偶，故下篇三十四，所以法阴也。乾坤者，阴阳之根本，万物之祖宗也，为上篇始者，尊之也。离为日，坎为月，日月之道，阴阳之经，所以终始万物，故以坎离为终。咸恒者，男女之始，夫妇之道也。人道之兴，必由夫妇，所以奉承祖宗为天地主也，故为下篇始者，贵之也。既济、未济为穷终者，所以明戒慎而存王道。”

孔子曰：“泰者，天地交通，阴阳用事，长养万物也。否者，天地不交通，阴阳不用事，止万物之长也。上经象阳，故以乾为首，坤为次，先泰而后否。损者阴用事，泽损山而万物损也，下损以事其上。益者阳用事，而雷风益万物也，上自损以益下。下经以法阴，故以咸为始，恒为次，先损而后益，各顺其类也。”

孔子曰：“升者，十二月之卦也，阳气升上，阴气欲承，万物始进，譬犹文王之修积，道德宏开，基业始，即升平之路，当此时也。邻国被化，歧民和洽，是以六四蒙泽而承吉。九三可处王位，‘享于岐山’，为报德也。明阴以显阳之化，民臣之顺德也，故言无咎。”

孔子曰：“益之‘六二，或益之，十朋之龟弗克违，永贞吉，王用享于帝，吉。’益者，正月之卦也，天气下施，万物皆益，言王者之法天地施政教，而天下被阳德蒙王化，如美宝，莫能违害，永贞其道，咸受吉化，德施四海，能继天道也。‘王用享于帝’者，言祭天也。三王之郊，一用夏正，天气三微而成一著，三著而成一体，方知此之时天地交，万物通。故泰、益之卦，皆夏之正也，此四时之正，不易之道也。故三王之郊，一用夏正，所以顺四时法天地之道也。”

孔子曰：“随‘上六，拘系之，乃从维之，王用享于西山。’

随者，二月之卦。随德施行，藩决难解，万物随阳而出，故上六欲待，九五‘拘系之’，‘维持之’，明被阳化，而阴欲随之也。譬犹文王之崇，至德显中和之美，拘民以礼，拘民以义，当此之时，仁恩所加，靡不随从，咸悦其德，得用道之王，故言‘王用享于西山’。”

孔子曰：“阳消阴言夬、阴消阳言剥者，万物之祖也，断制除害，全物为务。夬之为言，决也。当三月之时，阳盛息，消去阴之气，万物毕生，靡不蒙化，譬犹王者之崇，至德奉承，天命伐决小人以安百姓，故谓之决。夫阴伤害为行，故剥之为行，剥也。当九月之时，阳气衰消，而阴终不能尽阳，小人不能决君子也，谓之剥，言不安而已。是以夬之九五言决小人，剥之六五言盛杀万物，皆剥堕落。譬犹君子之道衰，小人之道盛，侵害之行。兴安全之道，废阴‘贯鱼’而欲承君子也。”

孔子曰：“《易》有六位三才，天、地、人道之分际也。三才之道，天、地、人也。天有阴阳，地有柔刚，人有仁义。法此三者，故生六位。六位之变阳爻者，制于天也；阴爻者，系于地也。天动而施，曰仁。地静而理，曰义。仁成而上，义成而下。上者专制，下者顺从。正形于人则道德立，而尊卑定矣。此天地人道之分际也。天地之气，必有终始。六位之设，皆有上下，故《易》始于一，分于二，通于三，讫于四，盛于五，终于上。初为元士，二为大夫，三为三公，四为诸侯，五为天子，上为宗庙。凡此六者，阴阳所以进退，君臣所以升降，万人所以为象则也。故阴阳有盛衰，人道有得失，圣人因其象，随其变，为之设卦，方盛则讫，吉将衰则寄凶。阴阳不正，皆为失位。其应实而有之，皆失义。善虽微细，必见吉端。恶虽纖芥，必有悔吝。所以极天地之变，尽万物之情，明王事也。丘系之曰：‘立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言。’”

孔子曰：“《易》六位正，王度见矣。”

这里说“丘系之”，显然是孔子自己所作。这是孔子对六十四卦卦历图的解说。郑玄在《乾凿度》注中曾经说：“孔子以历说《易》。”孔子虽然说“历以三百六十五日分度之一为一岁”，但却说“《易》以三百六十析，当期之日”。因此用的是一年360天的卦历，如孔子曰：“岁三百六十日而天气周，八卦用事各四十五日方备岁焉。”为什么古人总是用一年为360天的历法？我想这与古人用六十甲子作为历法有关。最晚在商代用的就是六十甲子记历法，这有出土文物为证。

1. 《稽览图》“一爻直一日”术

孔子一年360日的历法在《易纬·稽览图》中也有记载，并与卦爻结合起来，谓“一爻直一日”推卦术。谓：

八百诸侯正月 侯三月 侯五月 侯七月 侯九月 侯十一月

小过：立春 豫：清明 大有：芒种 恒：立秋 归妹：寒露
未济：大雪

初六：一日 六二：六日 九三：十一日 九四：十六日 六五：二十一日 上六：二十六日

二十七大夫蒙：正月 大夫讼：三月 大夫家人：五月 大夫节：七月 大夫无妄：九月 大夫蹇：十一月

初六：二日 九二：七日 六三：十二日 六四：十七日 六五：二十二日 上九：二十七日

九卿益：正月 九卿蛊：三月 九卿井：五月 九卿同人：七月 九卿明夷：九月 九卿颐：十一月

初九：三日 六二：八日 六三：十三日 六四：十八日 九五：二十三日 上九：二十八日

三公渐：正月 三公革：三月 三公咸：五月 三公损：七月

三公困：九月 三公中孚：十一月

初六：四日 六二：九日 九三：十四日 六四：十九日 九五：二十四日 上九：二十九日

天子泰：正月 天子夬：三月 天子姤：五月 天子否：七月 天子剥：九月 天子复：十一月

初九：五日 九二：十日 九三：十五日 六四：二十日 六五：二十五日 上六：三十日

右（上）是六阳月三十卦直事日，依气定，日主一爻。

八百诸侯二月 侯四月 侯六月 侯八月 侯十月 侯十二月

需：惊蛰 旅：立夏 鼎：小暑 巽：白露 艮：立冬 屯：

小寒

初九：一日 九二：六日 九三：十一日 六四：十六日 九五：二十一日 上六：二十六日

二十七大夫随：二月 大夫师：四月 大夫丰：六月 大夫革：八月 大夫既济：十月 大夫谦：十二月

初九：二日 九二：七日 九三：十二日 六四^①：十七日 九五：二十二日 上六：二十七日

九卿晋：二月 九卿比：四月 九卿涣：六月 九卿大畜：八月 九卿噬嗑：十月 九卿睽：十二月

初六：三日 六二：八日 六三：十三日 九四：十八日 六五：二十三日 上九：二十八日

三公解：二月 三公小畜：四月 三公履：六月 三公贲：八月 三公大过：十月 三公升：十二月

初六：四日 九二：九日 六三：十四日 九四：十九日 六

①六四应为九四。

五：二十四日 上六：二十九日

天子大壮：二月 天子乾：四月 天子遯：六月 天子观：八月
天子坤：十月 天子临：十二月

初九：五日 九二：十日 九三：十五日 九四：二十日 六
五：二十五日 上六：三十日

右（上）是六阴月三十卦直事日，依气定，日主一爻。^①

上文所列卦爻配日，是分别取五德卦（诸侯、大夫、九卿、三公、天子）的首卦，以其六爻配日，六十卦三百八十四爻直一年 360 日。以一月来说，每月有五卦而配两个节气。现列表说明如下：

表 2-1 《稽览图》卷下“一爻直一日”术表^②

①上海古籍出版社编：《纬书集成》第 40~42 页，上海古籍出版社，1994 年。

②刘彬、王敏：《〈易纬·稽览图〉“一爻直一日”卦气术考》，载《周易研究》第 30~36 页，2005 年第 5 期（总第七十三期）。

月	节气	诸侯卦爻 直日	大夫卦爻 直日	九卿卦爻 直日	三公卦爻 直日	天子卦爻 直日
正月	雨水	上六 26	上九 27	上九 28	上九 29	上六 30
		六五 21	六五 22	九五 23	九五 24	六五 25
		九四 16	六四 1	六四 18	六四 19	六四 20
		九三 11	六三 12	六三 13	九三 14	九三 15
	立春	六二 6	九二 7	六二 8	六二 9	九二 10
		初六 1 小过	初六 2 蒙	初九 3 益	初六 4 渐	初九 5 泰
二月	春分	上六 26	上六 27	上九 28	上六 29	上六 30
		九五 2	九五 22	六五 23	六五 24	六五 25
		六四 16	九四 17	九四 18	九四 19	九四 20
		九三 11	六三 12	六三 13	六三 14	九三 15
	惊蛰	九二 6	六二 7	六二 8	九二 9	九二 10
		初九 1 需	初九 2 随	初六 3 晋	初六 4 解	初九 5 大壮

三月	谷雨	上六 26 六五 21 九四 16 六三 11 六二 6 初六 1 豫	上九 27 九五 22 九四 17 六三 12 九二 7 初六 2 讼	上九 28 六五 23 六四 18 九三 13 九二 8 初六 3 蛊	上六 29 九五 24 九四 19 九三 14 六二 9 初九 4 革	上六 30 九五 25 九四 20 九三 15 九二 10 初九 5 夬
	清明					
四月	小满	上九 26 六五 21 九四 16 九三 11 六二 6 初六 1 旅	上六 27 六五 22 六四 17 六三 12 九二 7 初六 2 师	上六 28 九五 23 六四 18 六三 13 六二 8 初六 3 比	上九 29 九五 24 六四 19 九三 14 九二 9 初九 4 小畜	上九 30 九五 25 九四 20 九三 15 九二 10 初九 5 乾
	立夏					
五月	夏至	上九 26 六五 21 九四 16 九三 11 九二 6 初九 1 大有	上九 27 九五 22 六四 17 九三 12 六二 7 初九 2 家人	上六 28 九五 23 六四 18 九三 13 九二 9 初六 3 井	上六 29 九五 24 九四 19 九三 14 六二 9 初六 4 咸	上九 30 九五 25 九四 20 九三 15 九二 10 初六 5 姤
	芒种					
六月	大暑	上九 26 六五 21 九四 16 九三 11 九二 6 初六 1 鼎	上六 27 六五 22 九四 17 九三 12 六二 7 初九 2 丰	上九 28 九五 23 六四 18 六三 13 九二 8 初六 3 涣	上九 29 九五 24 九四 19 六三 14 九二 9 初九 4 履	上九 30 九五 25 九四 20 九三 15 六二 10 初六 5 遯
	小暑					

七月	处暑	上六 26 六五 21 九四 16 九三 11 九二 6 初六 1 恒	上六 27 九五 22 六四 17 六三 12 九二 7 初九 2 节	上九 28 九五 23 九四 18 九三 13 六二 8 初九 3 同人	上九 29 六五 24 六四 19 六三 14 九二 9 初九 4 损	上九 30 九五 25 九四 20 六三 15 六二 10 初六 5 否
	立秋					
八月	秋分	上九 26 九五 21 六四 16 九三 11 九二 6 初六 1 巽	上六 27 九五 22 九四 17 六三 12 六二 7 初六 2 萃	上九 28 六五 23 六四 18 九三 13 九二 8 初九 3 大畜	上九 29 六五 24 六四 19 九三 14 六二 9 初九 4 贲	上九 30 九五 25 六四 20 六三 15 六二 10 初六 5 观
	白露					
九月	霜降	上六 26 六五 21 九四 16 六三 11 九二 6 初九 1 归妹	上九 27 九五 22 九四 17 六三 12 六二 7 初九 2 无妄	上六 28 六五 23 六四 18 九三 13 六二 8 初九 3 明夷	上六 29 九五 24 九四 19 六三 14 九二 9 初六 4 困	上九 30 六五 25 六四 20 六三 15 六二 10 初六 5 剥
	寒露					
十月	小雪	上九 26 六五 21 六四 16 九三 11 六二 6 初六 1 艮	上六 27 九五 22 六四 17 九三 12 六二 7 初九 2 既济	上九 28 六五 23 九四 18 六三 13 六二 8 初九 3 噬嗑	上六 29 九五 24 九四 19 九三 14 九二 9 初六 4 大过	上六 30 六五 25 六四 20 六三 15 六二 10 初六 5 坤
	立冬					

十一月	冬至	上九 26	上六 27	上九 28	上九 29	上六 30
		六五 21	九五 22	六五 23	九五 24	六五 25
		九四 16	六四 17	六四 18	六四 1	六四 20
		六三 11	九三 12	六三 13	六三 14	六三 15
		九二 6	六二 7	六二 8	九二 9	六二 10
	大雪	初六 1	初六 2	初九 3	初九 4	初九 5
		未济	蹇	颐	中孚	复
十二月	大寒	上六 26	上六 27	上九 28	上六 29	上六 30
		九五 21	六五 22	六五 23	六五 24	六五 25
		六四 16	六四 17	九四 18	六四 19	六四 20
		六三 11	九三 12	六三 13	九三 14	六三 15
		六二 6	六二 7	九二 8	九二 9	九二 10
	小寒	初九 1	初六 2	初九 3	初六 4	初九 5
		屯	谦	睽	升	临

从此表可以看出,《稽览图》所载“一爻直一日”之历法是一年 360 日的历法,此卦历配日是间值,即一月中的五卦,其初爻相次用事,然后二、三、四、五、上爻等依次相次用事。而且一月中的五卦,其下经卦三爻值当月节气,上经卦三爻值当月中气。这与《稽览图》所载“六日七分”卦历不同,“六日七分”卦历的一年是 365.25 日,似为后出。而且“六日七分”历的卦爻值日是卦爻连值,即一卦六爻配值“六日七分”之后,依次相配后四卦。

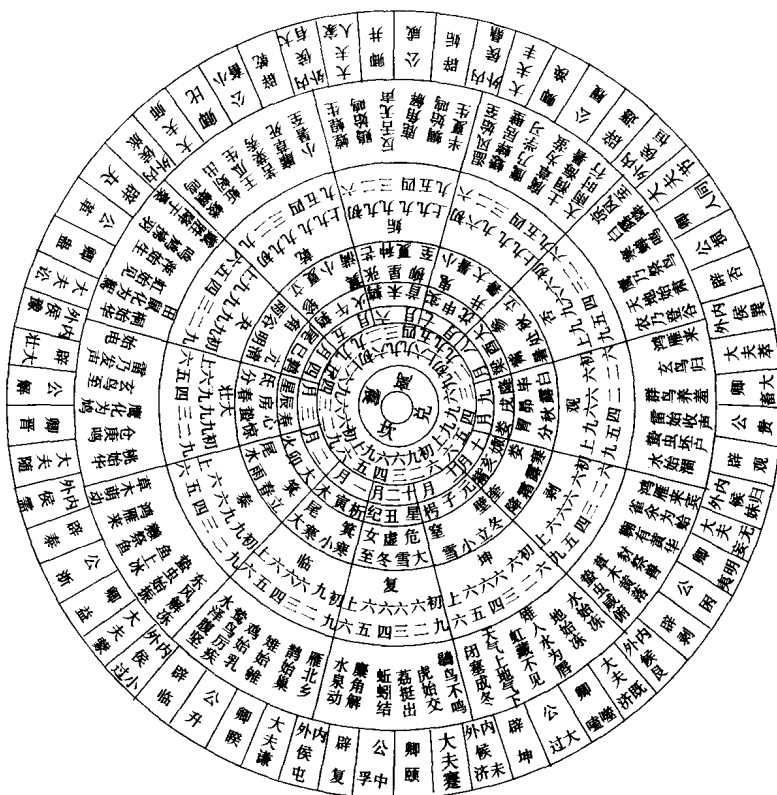

图 2-8 六日七分卦气图

从表中可以看到，泰、益都是正月卦，随是二月卦，夬是三月卦，剥是九月卦，升是十二月卦等，每月都有元士、大夫、三公、诸侯、天子等分别，这是一个天人合一的世界模式。据现有文献记载，“卦气”之名虽始见于汉代，但不能说“卦气”的起源就始于汉代，它有一个逐渐形成的过程，说先秦有卦气的存在也是事实。

2. 孟喜卦历

《稽览图》所载孔子“一爻值一日”卦历说，一直传承到孟喜、焦贛和京房。孟喜卦气说，是用十二辟卦（即十二消息卦）主一年十二个月，十二辟卦共有七十二爻，主管七十二候；用后天八卦方位图中的坎、震、离、兑四正卦主一年四季，坎主冬，震主春，离主夏，兑主秋。除四正卦外，其余六十卦配一年的日数，每月三十天配五卦，每卦主六日，一年360日，另有5-6天为过年日。孟喜自己说，每月是30天，一年十二个月当为360天。每月30天共用五卦，每卦主六日。这说明清惠栋《易汉学》所载孟喜卦气说以每卦主六日七分，未必是孟氏愿意。

表 2-2 孟喜卦历表

五德卦	辟卦	侯卦	大夫	卿卦	公卦
十一月	复	屯	蹇	颐	中孚
十二月	临	小过	谦	睽	升
正月	泰	需	蒙	益	渐
二月	大壮	豫	随	晋	解
三月	夬	旅	讼	蛊	革
四月	乾	大有	师	比	小畜
五月	姤	鼎	家人	井	咸
六月	遯	恒	丰	涣	履
七月	否	巽	节	同人	损
八月	观	归妹	萃	大畜	贲
九月	剥	艮	无妄	明夷	困
十月	坤	未济	既济	噬嗑	大过

孟喜五德卦的次序是按辟（君）、侯、大夫、卿、公五爵位来分的，并规定每个月中气配应公卦初爻起始，依公、辟、侯、

孔子·礼记·月令篇

第二章 孔子家语

大夫、卿的次序排列。由于每卦六日，又自中气配公卦初爻为始，则自中气日始历六日公卦当值毕，次辟卦又值六日，次侯卦只主三日，即到下月之节气。因此本月中气后侯卦只主三日，余三日则在下月节气之后，故在下月计值。即每月节气之初的三日是侯卦的外卦当值。现列表说明于下：

表 2-3 孟喜卦历配日表

节气	月中节	初候	次候	末候
	四正卦	始卦	中卦	终卦
冬至	十一月中 坎初六	蚯蚓结 公中孚	麋鹿解 辟复	水泉动 侯屯内
小寒	十二月节 坎九二	雁北乡 侯屯外	鹊始巢 大夫谦	野鸡始鸣 卿睽
大寒	十二月中 坎六三	鸡始乳 公升	雉始雊 辟临	水泽腹坚 侯小过内
立春	正月节 坎六四	东风解冻 侯小过外	蜇虫始振 大夫蒙	鱼上冰 卿益
雨水	正月中 坎九五	獺祭鱼 公渐	鸿雁来 辟泰	草木萌动 侯需内
惊蛰	二月节 坎上六	桃始华 侯需外	仓庚鸣 大夫随	鹰化为鸠 卿晋
春分	二月中 震初九	玄鸟至 公解	雷乃发声 辟大壮	始电 侯豫内
清明	三月节 震六三	桐始华 侯豫外	田鼠化为鴽 大夫讼	虹始见 卿蛊

谷雨	三月中 震六三	萍始生 公革	鸣鸠拂其羽 辟央	戴胜降于桑 侯旅内
立夏	四月节 震九四	蜩始鸣 侯旅外	蚯蚓生 大夫师	王瓜生 卿比
小满	四月中 震六五	苦菜秀 公小畜	靡草死 辟乾	小暑至 侯大有内
芒种	五月节 震上六	螳螂生 侯大有外	鵙始鸣 大夫家人	反舌无声 卿井
夏至	无月中 离初九	鹿角解 公咸	蜩始鸣 辟姤	半夏生 侯鼎内
小暑	六月节 离六二	温风至 侯鼎外	蟋蟀居壁 大夫丰	鹰乃学习 卿涣
大暑	六月中 离九三	腐草为萤 公履	土润溽暑 辟遇	大雨时行 侯恒内
立秋	七月节 离九四	凉风至 侯恒外	白露降 大夫节	寒蝉鸣 卿同人
处暑	七月中 离六五	鹰祭马 公损	天地始肃 辟否	禾乃登 侯巽内
白露	八月节 离上九	鸿雁来 侯巽外	玄鸟归 大夫萃	群鸟养羞 卿大畜
秋分	八月中 兑初九	雷乃收声 公賁	蛰坏户 辟观	水始涸 侯归妹内
寒露	九月节 兑九二	鸿雁来 宾候归妹外	雀入大水为蛤 大夫无妄	菊有黄华 卿明夷
霜降	九月中 兑六三	豺乃祭兽 公困	草木黄落 辟剥	蛰虫咸俯 侯艮内
立冬	十月节 兑九四	水始冰 侯艮外	地始冻 大夫既济	野鸡入水为蜃 卿噬嗑
小雪	十月中 兑九五	虹藏不见 公大过	天气上腾地气 下降	闭塞而成冬 侯未济内
大雪	十一月节 兑上六	鶡鴒不鸣 侯未济外	虎始交 大夫蹇	荔挺出 卿颐

3. 焦延寿卦历

焦延寿曾向孟喜学易，并继承了孟喜每卦主6日，六十卦主360日的卦历说。《焦氏易林》书前所列64卦值日之法，即“焦林值日”就是“一爻值一日”卦历法。其谓：

六十卦，每卦值六日，共值三百六十日。余四卦，各寄值一日。

立春、雨水，小过、蒙、益、渐、泰。

惊蛰、春分（春分震卦值一日），需、随、晋、解、大壮。

清明、谷雨，豫、讼、蛊、革、夬。

立夏、小满，旅、师、比、小畜、乾。

芒种、夏至（夏至离卦值一日），大有、家人、井、咸、姤。

小暑、大暑，鼎、丰、涣、履、遯。

立秋、处暑，恒、节、同人、损、否。

白露、秋分（秋分兑卦值一日），巽、萃、大畜、贵、观。

寒露、霜降，归妹、无妄、明夷、困、剥。

立冬、小雪，艮、既济、噬嗑、大过、坤。

大雪、冬至（冬至坎卦值一日），未济、蹇、颐、中孚、复。

小寒、大寒，屯、谦、睽、升、临。

每两节气共三十日，管五卦。逐日终而复始，排定一卦，相次管六日。凡卜，看本日得何卦，便于本日卦内，寻所卜得卦，看吉凶。^①

《汉书》曾记载此法，谓焦氏“其说长于灾变，分六十四卦更直日用事，以风雨寒温为候，各有占验”。孟康注：“分卦直日之法，一爻主一日，六十四卦为三百六十日。余四卦，震、离、兑、坎，为方伯监司之官。所以用震、离、兑、坎者，是二至二分用事之日，又是四时各专王之气。各卦主时，其占法，各

^①焦延寿：《易林注》，河北人民出版社，1989年。

以其日观其善恶也。”^①由此可知，焦氏卦气说——卦历，是以四正卦各直二至二分之日，其余六十卦三百六十爻，一爻直一日，直三百六十日。现列表说明于下：

表 2-4 “焦林直日”表

月份	节气	六十四卦爻	直日	月份	节气	六十四卦爻	直日
正月	立春 惊蛰	小过六爻	1-6 日	七月	立秋 处暑	恒六爻	181-186 日
		蒙六爻	7-12 日			节六爻	187-192 日
		益六爻	13-18 日			同人六爻	193-196 日
		渐六爻	19-24 日			损六爻	197-204 日
		泰六爻	25-30 日			否六爻	205-210 日
二月	雨水 春分	需六爻	31-36 日	八月	白露 秋分	巽六爻	211-216 日
		随六爻	37-42 日			革六爻	217-222 日
		晋六爻	43-48 日			大畜六爻	223-228 日
		(震)	震寄直 46 日			(兑)	兑寄直 226 日
		解六爻	49-54 日			贲六爻	229-234 日
三月	清明 谷雨	大壮六爻	55-60 日	九月	寒露 霜降	观六爻	235-240 日
		豫六爻	61-66 日			归妹六爻	241-246 日
		讼六爻	67-72 日			无妄六爻	247-252 日
		蛊六爻	73-78 日			明夷六爻	253-258 日
		革六爻	79-84 日			困六爻	259-264 日
四月	立夏 小满	夬六爻	85-90 日	十月	立冬 小雪	剥六爻	265-270 日
		旅六爻	91-96 日			艮六爻	271-276 日
		师六爻	97-102 日			既济六爻	277-282 日
		比六爻	103-108 日			噬嗑六爻	283-288 日
		小畜六爻	109-114 日			大过六爻	289-294 日
五月	芒种 夏至	乾六爻	115-120 日	十一月	大雪 冬至	坤六爻	295-300 日
		大有六爻	121-126 日			未济六爻	301-306 日
		家人六爻	127-132 日			蹇六爻	307-312 日
		井六爻	133-138 日			颐六爻	313-318 日
		(离)	离寄直 136 日			(坎)	坎寄直 316 日
		咸六爻	139-144 日			中孚六爻	319-324 日

①班固：《汉书》，中华书局，1997 年。

		后爻	145-150 日			复六爻	325-330 日
六月	小暑	鼎六爻	151-156 日	十二月	小寒	屯六爻	331-336 日
		丰六爻	157-162 日			谦六爻	337-342 日
		涣六爻	163-168 日			睽六爻	343-348 日
	大暑	履六爻	169-174 日		大寒	升六爻	349-354 日
		遯六爻	175-180 日			临六爻	355-160 日

将《稽览图》载“一爻直一日”法与孟喜卦历直日及“焦林直日”法相比较，三者有二点相同：一是都以 360 日为一年；二是都是一爻直一日。也有三点不同：一是《稽览图》的五德卦次序为诸侯、大夫、九卿、三公、天子，而孟喜五德卦的次序为辟（天子）、侯、大夫、卿、公；二是其直日方式不同，《稽览图》是间直六日，孟喜和焦延寿是连直六日；三是岁首不同，《稽览图》和《焦林直日》以传世农历寅月——正月为岁首，起始于月节立春；而孟喜卦历则以农历子月——十一月为岁首，起始于中气冬至。这可能与改朝换代正朔有关，史载夏代建寅、殷代建丑、周代建子。而孟喜卦历与《周易》六龙太阳历和彝族十月太阳历相同，都以冬至为岁首，这是以太阳运动规律制定的历法，以南北回归线为基准。而农历则是以植物季节规律制定的历法。《周礼·天官·凌人》贾公彦疏：“虽以建子为正，行事皆用夏之正岁。”^①因为万物始生于寅月也。总之，以寅月——农历正月为岁首的卦历可能是夏代的历法，以冬至为岁首的卦历可能是周代的历法。

但是，根据现代学者考证，殷历分为年和岁两大系统，用年定气数，用岁定天度。殷历的年首，开始用的是大暑，称作“殷正建未”；后改大寒为年首，称作“殷正建丑”。过年日称为火神

①阮元校刻：《十三经注疏》第 671 页，中华书局，1991 年。

会、祭火节或火把节。以植物生长季节规律为基础理论。另外还有建辰说^①、建巳说^②、建亥说^③及不定说^④就不多说了。殷历的岁首为冬至或夏至，以太阳回归年为基础理论，在冬至称为“殷正建子”，^⑤在夏至称为“殷正建午”。^⑥王晖先生说：“中国天文学史整理研究小组的同志也认为，约公元前 2100 年前后有利于旦测大火南中以定冬至，约公元前 1000 年前后（殷周之交）有利于昏测大火南中以定夏至；并认为中国历史上‘确实存在根据昏测大火南中以定夏至的时代，这个时代就是殷商’。我们认为，殷代不仅根据昏测大火南中来判定夏至，而且还根据昏测大火南中的夏至月来作为岁首正月。”这个看法是对的。

4. 京房卦历

孟喜和焦延寿的学生京房在其师学的基础上对卦历又有所发展。在《京氏易传》中，京房以天文历法为理论依据建构了八宫卦序，其中蕴涵着日月星辰、四象五行、天地阴阳、纳甲、纳支、建候、积算、气候分数诸说，组成了一个庞大有序的宇宙模式图，以其推天道讲人事，合天人于一体。

（1）纳甲说 京房的纳甲说，理论依据是月体纳甲图。《京氏易传·卷下》说：

①温少锋、袁庭栋：《殷墟卜辞研究——科学技术篇》第 118~119 页，四川省社会科学院出版社，1983 年。

②常正光：《殷历考辨》，《古文字研究》第 6 辑。

③冯时：《殷历岁首研究》，载《考古学报》第 1 期，1990 年。

④陈梦家：《殷虚卜辞综述》第 223 页，中华书局，1988 年。又张培瑜、孟世凯：《商代历法的月名、季节和岁首》，刊唐嘉弘主编《先秦史研究》，云南民族出版社，1987 年。

⑤田合禄、田峰：《周易真原》第 365 页，山西科学技术出版社，2004 年。

⑥王晖：《古文字与商周史新证》第 249~273 页，中华书局，2003 年。

分天地乾坤之象，益之以甲乙壬癸。震巽之象配庚辛，坎离之象配戊己，艮兑之象配丙丁。八卦分阴阳、六位，配五行，光明四通，变易立节。

我们按十天干顺序将八卦排列于下：

乾	坤	艮	兑	坎	离	震	巽
甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
壬	癸						

这一卦序就是帛书易的下体卦序。将此卦序与月体纳甲图比较，在月体纳甲图中是按顺时针左旋排列的。将其按阴阳卦分开则为：

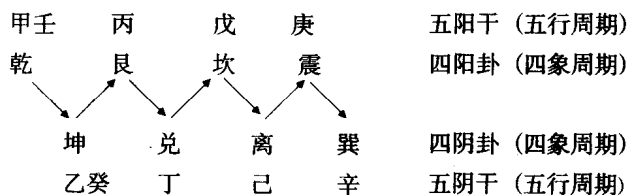

图 2-10 六子卦纳支圆图

这一分开的卦序乾艮坎震坤兑离巽，就是帛书易的上体卦序。阳四卦或阴四卦为六十甲子中的四象周期，阳五干或阴五干为六十甲子中的五行周期。

(2) 纳支说 京房除八卦纳甲说外，还有八卦纳支说。京房纳支说遵循的原则是《说卦传》乾坤父母生六子法，他说：

乾坤震巽坎离艮兑，八卦相荡，二气阳入阴，阴入阳，二气交互不停，故曰“生生之谓易”，天地之内无不通也。

阴从午，阳从子，子午分行，子左行，午右行。

京氏首先据“天道左旋，地道右旋”之则，天阳对地阴，天

阴对地阳，即乾阳对子阴。坤阴对午阳，说乾六爻按顺时针方向从下向上依次纳子、寅、辰、午、申、戌六阳支，坤六爻按逆时针方向从下向上依次纳未、巳、卯、丑、亥、酉六阴支，是日地二体系运动的关系，日与地各为六气支。乾为天为日，坤为地为月，交互不停，生生不已。长子震继父体初爻纳子，长女巽继母体初爻纳丑。依此理，次男坎初爻纳寅，次女离初爻纳卯，少男艮初爻纳辰，少女兑初爻纳巳。

乾			坤		
上爻	壬戌—		癸酉--		
五爻	壬申—		癸亥--		
四爻	壬午—		癸丑--		
三爻	甲辰—		乙卯--		
二爻	甲寅—		乙巳--		
初爻	甲子—		乙未--		

震	巽	坎	离	艮	兑
上爻 庚戌--	辛卯—	戊子—	己巳—	丙寅—	丁未--
五爻 庚申--	辛巳—	戊戌—	己未--	丙子—	丁酉—
四爻 庚午—	辛未--	戊申—	己酉—	丙戌—	丁亥—
三爻 庚辰—	辛酉—	戊午—	己亥—	丙申—	丁丑—
二爻 庚寅—	辛亥—	戊辰—	己丑—	丙午—	丁卯—
初爻 庚子—	辛丑—	戊寅—	己卯—	丙辰—	丁巳—

— 索	二 索	三 索
-----	-----	-----

图 2-9 八卦纳支图

京氏用《说卦》“乾坤生六子”的理论在《京氏易传》中有

明确记载，如解大有卦说“乾生三男”，解坤卦比卦时说“坤生三女，巽离兑，分长中下。”现绘圆图“子午分行”表示如下：

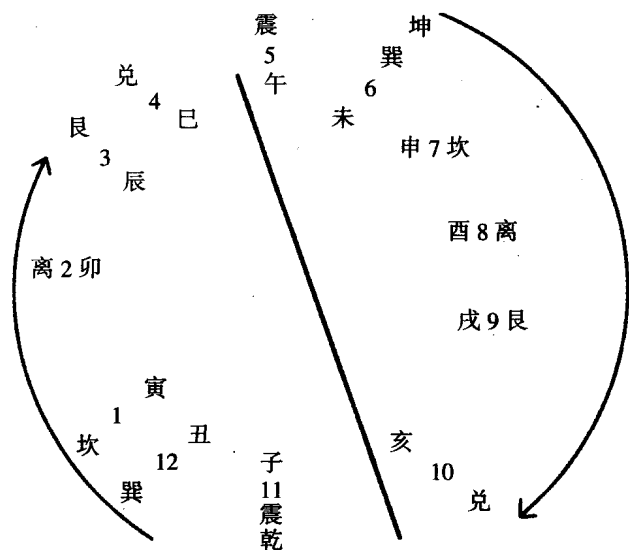

图 2-10 六子卦纳支圆图

纳支与纳甲一样，阳卦纳阳支，阴卦纳阴支。震卦纳入 11 月子和 5 月午（子午为少阴君火），巽卦纳入 12 月丑和 6 月未（丑未为太阴湿土），坎卦纳入正月寅和 7 月申（寅申为少阳相火），离卦纳入 2 月卯和 8 月酉（卯酉为阳明燥金），艮卦纳入 3 月辰和 9 月戌（辰戌为太阳寒水），兑卦纳入 4 月巳和 10 月亥（巳亥为厥阴风木）。这六子卦的顺序是按顺时针方向排列的，这与纳甲圆图中按逆时方向排列的天干是不同的，但与月体纳甲图中的天干排列次序同。

六子卦中每一对夫妻阳阴卦的阳左旋阴右旋的六爻排列方式，与《周易·乾凿度》中所讲的 64 卦的六爻排列方式完全相同，可知两者的密切关系。

不过卢央在《京房评传》^①一书中认为，每一对夫妻阴阳卦六爻的排列是据历法及生律纳入的。他认为，从历法来看，冬至所在之十一月或建子之月为一岁之始，而十二律以黄钟为首，黄钟又自冬至始，所以黄钟当乾之初九，纳支为子。岁首起点确立之后，又据音律三分损益法，隔八相生律，纳入十二支中的其它各支。隔八生律规律是：律起于黄钟子位乾初九爻，然后从子位起算，经子丑寅卯巳午未八位，即是未位林钟坤初六爻，于时为六月。再从未位起算，经未申酉戌亥子丑寅，即为寅位太簇，应乾九二爻，时为正月。这样隔八推下去，就可得出十二律及其支位所对应的爻。按照“天道左旋，地道右旋”的原则，乾卦从初九到上九分别纳入子寅辰午申戌六阳支位，坤卦从初六到上六爻分别纳入未巳卯丑亥酉六阴支位，二者方向相反。

其余六子卦各爻应支的法则同此，就不多讲了。其实这种隔八生律法及音律应支法，也是源于日月运动规律的。我在《中医运气学解秘——医易宝典》^②一书中有论述，读者可参阅。

(3) 八宫说 京房不仅据《说卦传》“乾坤生六子”日地运动理论建构了八卦纳支的系统，还建构了八宫卦序系统，现绘图如下：

①卢央：《京房评传》，南京大学出版社，1998年。

②田合禄：《中医运气学解秘——医易宝典》，山西科学技术出版社，2002年。

八宫 世魂	八宫六十四卦							
上世 (八纯)	乾 ䷀	震 ䷲	坎 ䷜	艮 ䷳	坤 ䷁	巽 ䷸	离 ䷄	兑 ䷹
一世	姤 ䷫	豫 ䷏	节 ䷻	贲 ䷖	复 ䷗	小畜 ䷈	旅 ䷷	困 ䷮
二世	遁 ䷠	解 ䷧	屯 ䷂	大畜 ䷙	临 ䷒	家人 ䷤	鼎 ䷱	萃 ䷬
三世	否 ䷋	恒 ䷟	既济 ䷾	损 ䷨	泰 ䷊	益 ䷩	未济 ䷿	咸 ䷞
四世	观 ䷓	升 ䷭	革 ䷰	睽 ䷥	大壮 ䷡	无妄 ䷘	蒙 ䷃	蹇 ䷦
五世	剥 ䷖	井 ䷯	丰 ䷶	履 ䷉	夬 ䷪	噬嗑 ䷔	涣 ䷺	谦 ䷎
游魂	晋 ䷢	大过 ䷛	明夷 ䷣	中孚 ䷼	需 ䷄	颐 ䷚	讼 ䷅	小过 ䷽
归魂	大有 ䷍	随 ䷐	师 ䷆	渐 ䷴	比 ䷇	蛊 ䷑	同人 ䷌	归妹 ䷵

图 2-11 京房八宫卦图

京房八宫卦横向排列是按照乾（䷀）、震（䷲）、坎（䷜）、艮（䷳）、坤（䷁）、巽（䷸）、离（䷄）、兑（䷹）的次序，强调《说卦传》乾坤父母各统三男三女的思想。实际上是按阴阳爻升降的思想排列，即阳由震初九始，至坎阳升到九二，至艮阳升到上九，最后阳盛变乾。阴由巽初六始；至离阴升到六二，至兑阴升到上六，最后阴盛变坤。这种阴

阳升降的次序，即是帛书八卦的排列次序：乾、艮、坎、震、坤、兑、离、巽。

八宫横向次序确定之后，每宫八卦又是一个自上而下的纵向排列次序，如乾宫自上而下分别为乾、姤、遁、否、观、剥等，坤宫自上而下分别为坤、复、临、泰、大壮、夬等。显然是依据十二消息卦的爻变原则排列的，来源于太阳在十二月中的阴阳变化。这种爻变原则具有条理性与规律性，其规律性就是太阳的运动规律，颇具科学性。

月体纳甲法用的是月日地三者之间的关系，八宫法用的是日地之间的关系。八宫法用的是十二月太阳历。京房说，乾卦“建子起潜龙，建巳至极主亢位”。以子为起始，乃取冬至太阳从南回归线向北运动为始，说明用的是回归年。

京房八宫法以六十四卦主一年十二个月，由于这种方法是起于世爻所建之月，故后人称此说为“建”，如晁公武于《京氏易传》后序中说：“起乎世而周乎内外，参乎本数以配月者，谓之建。”胡一桂称为“起月例”，惠栋《易汉学》称为“世卦起月例”，李道平《周易集解纂疏》称为“世月”，又有人称为“世建”等。^①

刘玉建根据胡一桂《易学启蒙翼传》所说将八宫六十四卦所主之月列如下表：^②

表 2-5 世卦起月例

①刘玉建：《两汉象数易学研究》（上册）第 278 页，广西教育出版社，1996 年。

②刘玉建：《两汉象数易学研究》（上册）第 280 页，广西教育出版社，1996 年。

月次	月建	世卦	六十四卦值月	阴阳
十一月	子	一世卦	复 (䷗)、贲、节、小畜	阳
十二月	丑	二世卦	临 (䷒)、大畜、解、鼎	
正月	寅	三世卦	泰 (䷊)、既济、恒、咸	
		归魂卦	大有、渐、蛊、同人	
二月	卯	四世卦	大壮 (䷡)、睽革、无妄	
		游魂卦	晋、大过、讼、小过	
三月	辰	五世卦	夬、(䷪)履、井、涣	
四月	巳	(公纯卦) 上世卦	乾、(䷀)艮、巽、离	
五月	午	一世卦	姤 (䷫)、豫、旅、困	阴
六月	未	二世卦	遁 (䷗)、屯、家人、萃	
七月	申	三世卦	否 (䷋)、损、益、未济	
		归魂卦	随、师、比、归妹	
八月	酉	四世卦	观 (䷓)、升、蒙、蹇	
		游魂卦	明夷、中孚、需、颐	
九月	戌	五世卦	剥 (䷖)、丰、噬嗑、谦	
十月	亥	上世卦 (八纯卦)	坤 (䷁)、震、坎、兑	

京房将六十四卦按世爻纳入十二个月，是为了确定一年的主气，一年十二个月的主气以十二消息卦标示之。并对阴阳作出了定性、定位、定量、定层次及定顺序的规定。

这样将六十四分为十六份，每份四卦，如月相四特征点，十

五朔望周的封闭周是十六朔望月，如此十六份。

一年十二月的主气，周而复始，年年循环一周。京房除确定主气之外，还以“建候”法确立了客气说。如《京氏易传》说：

乾：“建甲子起潜龙，建巳至极主亢位。”

姤：“建庚午至乙亥。”

遁：“建辛未至丙子。”

否：“建壬申至丁丑。”

观：“建癸酉至戊寅。”

剥：“建甲戌至己卯。”

坤：“建始甲午至乙亥。”

复：“建始乙未至庚子。”

临：“建始丙申至辛丑。”

泰：“候建始丁酉至壬寅。”

大壮：“建始戊戌至癸卯。”

夬：“建始乙亥至甲辰。”

京氏的建候说与世卦起月例不同。起月例是说八宫六十四卦中每卦处于一年十二月中的某一月，而其建候说是指一卦六爻主六个月。二卦主一年十二个月，六十四卦主三十二年一循环。这是《周易》爻辰说。且建候每爻所纳干支，是自乾宫乾卦上九世爻纳“甲子”始，往后于卦爻依次配之以“六十甲子”的循环。如乾于建候自世爻上九纳甲子始，至九五纳己巳成体。一世媚世爻初六继乾九五之“己巳”而纳庚午始。今据《京氏易传》及陆绩注列八宫六十四卦建候表如下：

表 2-6 八宫六十四卦建候表

世游归	八宫六十四卦							
本位	乾	震	坎	艮	坤	巽	离	兑
上世卦	甲子—己乙	丙子—辛巳	戊寅—癸未	庚寅—乙未	甲午—己亥	辛丑—丙午	戊甲—癸丑	乙卯—庚申
一世卦	姤	豫	节	贲	复	小畜	旅	困
	庚午—乙亥	丁丑—壬午	甲申—己丑	辛卯—丙申	乙未—庚子	壬寅—丁未	己酉—甲寅	丙辰—辛酉
二世卦	遁	解	屯	大畜	临	家人	鼎	革
	辛未—丙子	戊寅—癸未	乙酉—庚寅	壬辰—丁酉	丙申—辛丑	癸卯—戊申	庚戌—乙卯	戊寅—癸未
三世卦	否	恒	既济	损	泰	益	未济	咸
	壬申—丁丑	己卯—甲申	丙戌—辛卯	癸巳—戊戌	丁酉—壬寅	甲辰—己酉	辛亥—丙辰	戊午—癸亥
四世卦	观	升	革	睽	大壮	无妄	蒙	蹇
	癸酉—戊寅	庚辰—乙酉	丁亥—壬辰	甲午—己亥	戊戌—癸卯	乙巳—庚戌	壬子—丁巳	己未—甲子
一世卦	剥	井	丰	履	夬	噬嗑	涣	谦
	甲戌—己卯	辛巳—丙戌	戊子—癸未	乙未—庚子	己亥—甲辰	丙午—辛亥	癸丑—戊午	庚申—乙丑
二世卦	晋	大过	明夷	中孚	需	颐	讼	小过
	己卯—甲申	丙戌—辛卯	癸巳—戊戌	庚子—乙巳	甲辰—己酉	辛亥—丙辰	戊午—癸未	乙丑—庚午
三世卦	大有	随	师	渐	比	蛊	同人	归妹
	戊寅—癸未	乙酉—庚寅	壬辰—丁酉	己亥—甲辰	癸卯—戊申	庚戌—乙卯	丁巳—壬戌	甲子—己巳

京氏建候说六十甲子一循环，所主为客气。这是京氏阴阳灾变说的一个主要内容。黄宗羲在《易学象数论》中概括京氏建候和积算说：

曰“建”，以爻直月，从世起建，布于六位（惟乾坎从初爻起）。乾起甲子，坤起甲午，一卦凡六月也。曰“积算”，以爻直日，从建所止起日。^①

京房以纯阳卦乾卦建始于甲子，纯阴卦坤卦建始于甲午，所遵循的“阴从午，阳从子，子午分行”原则，是建立在天道与地道关系上的，阴阳指天道，子午指地道，天阳乾对应地阴子，天

①黄宗羲：《易学象数论》，清光绪十九年广雅书局刊本。

阴坤对应地阳午。所以京氏说：

乾坤者，阴阳之根本；坎（子）离（午）者，阴阳之性命。

天道为根本，地道成性命。只有明白此理，才能理解京氏易的理论。

除乾坤两宫卦外，其它阳宫本宫卦或阴宫本宫卦之间的建候之排列则遵循音律隔八相生的原则：从乾宫本宫卦乾世爻所建己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥至丙子八位，为震宫本宫卦震的世爻建始；从丙子数，经丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午至癸未八位，为坎宫本宫卦坎的世爻所建；从癸未数，经癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑至庚寅八位，为艮宫本宫卦艮的世爻所建。四阴宫也从此规则。如此，乾震坎艮四阳宫之间的一世卦或坤巽离兑四阴宫之间的一世卦的建始，都按“子午分行”、隔八生律的规律进行排列。其余二世至归魂卦亦同此。

另外应引起注意的是，每卦所建始终的干支的两天干皆为合化者。如乾卦的甲子——己巳，甲与己合化为土；震卦的丙子——辛巳，丙与辛合化为水；坎卦的戊寅——癸未，戊与癸合化为火；艮卦的庚寅——乙未，庚与乙合化为金。十干合化五运，这可能是京房推测寒温灾变的理论根据。这正是《内经》中推测自然灾变的五运六气学说。

（4）京房积算说 积算说虽是京房的创造，实本源于《系辞传》的筮法，为推算预测而设。其原理是以建候的末位干支为起点，每爻配一干支而轮换配十次成一句，六爻共轮配六十次为一甲子历周。如《京氏易传》乾卦说：“积算起己巳火，至戊辰土，周而复始。”陆绩注：“吉凶之兆，积年起月，积日起时，积时起卦人本宫。”乾为乾宫本位卦，世在宗庙建甲子，至九五建己巳止。积算则从己巳起，到戊辰止，从己巳到戊辰正好为一

六十甲子历的一周期。若以年计算，每爻主十年，六爻则主六十年为一甲子周。若以月计算，每爻主十月，六爻则主六十月，合五年，为一五行周期。若以日计算，每爻主十日，六爻主六十日，合两个月，计十二候。若以时辰计算，每爻主十时辰，六爻则主六十时辰，合五日，五日为一节候，也为一五行小周期。现列乾卦积算表说明于下：

表 2-7 乾卦积算干支起止表

建 爻 位	算 建候	积算	所属干与支
上爻	甲子	庚午、丙子、壬午、戊子、甲午、庚子、丙午、壬子、戊午、甲子	五阳干 支子午
五爻	己巳	起己巳、乙亥、辛巳、丁亥、癸巳、己亥、乙巳、辛亥、丁巳、癸亥	五阴干 支巳亥
四爻	戊辰	甲戌、庚辰、丙戌、壬辰、戊戌、甲辰、庚戌、丙辰、壬戌、戊辰、终	五阳干 支辰戌
三爻	丁卯	癸酉、己卯、乙酉、辛卯、丁酉、癸卯、己酉、乙卯、辛酉、丁卯	五阴干 支卯酉
二爻	丙寅	壬申、戊寅、甲申、庚寅、丙申、壬寅、戊寅、甲寅、庚申、丙寅	五阳干 支丙申
初爻	乙丑	辛未、丁丑、己丑、乙未、辛丑、癸丑、己未、乙丑、丁未、癸未	五阴干 支丑未

从表中可以看出，乾卦的阳爻用阴干与阴支、阴爻用阳干与阳支，阴阳相配，这是生化的规律。

从八宫来看京氏积算，同宫中卦与卦之间也有一定的关联，相邻两卦的起止干支相同，如乾宫诸卦：

姤，积算起乙亥水至丙戌土。

遁，积算起丙子水至乙亥水。

否，积算起丁丑土至丙子水。

观，积算起戊寅木至丁丑土。

剥，积算起己卯木至戊寅木。

晋，积算起甲申金至癸未土。

大有，积算起癸未土至壬午火。

京氏的积算说，将六十甲子历纳入一卦之中，循环往复于六爻，以定年月日时的节候运气，从而推断吉凶祸福，考察灾变休咎，完善其筮测系统，应引起防灾专家的注意。

总之，京房的预测系统是“言日月终天之道”，如《京氏易传》卷下说：“分三十为中，六十为上，三十为下，总一百二十，通阴阳之数也。新新不停，生生相续。故淡泊不失其所，确然示人。阴阳运行，一寒一暑。五行互用，一吉一凶。以通神明之德，以类万物之情。”六十甲子为一日月运行周期，阴阳两个六十甲子为一完整大周期，故曰“总一百二十，通阴阳之数。”三十为一月之数，阴阳两个月为一六十甲子历周。如此，积日成月，积月成年，日月更迭，新新不停，生生相续。春夏秋冬，循环不已，故云“阴阳运行，一寒一暑。”六十甲子历的基础是“五行周期”，故云“五行互用，一吉一凶”。虽说“生吉凶之义，始于五行，终于八卦”，但其本源则“见灾于星辰”、“见象于阴阳”。就是说，吉凶灾变是本于日月星辰天象和气候的变化。故京房纳日月星辰于卦，日月生化阴阳，阴阳的变化，显现于卦爻象的变化，所以卦爻的变化可以区分一年的节气，节气日时的变化，决定人事的吉凶变化，故云“吉凶共列于位，进退明乎机要，易之变化，六爻不可居，以随时所占。”京房概括地说：

六爻，上下天地，阴阳运转，有无之象，配乎人事。八卦，仰观俯察在乎人，隐显灾祥在乎天，考天时察人事在乎卦。

卦象定吉凶，明得失，降五行，分四象，顺则吉，逆则凶。……考五行于运命，人事，天道，日月星辰，局于指掌，吉凶见乎其位。（《京氏易传》卷下）

（5）六子卦气说 京房不仅建构了八卦卦气和六十四卦卦气说，还建立了六子卦气说，《京氏易传》卷下说：

立春，正月节在寅，坎卦初六，立秋同用；雨水，正月中丑，巽卦初六，处暑同用；惊蛰，二月节在子，震卦初九，白露同用；春分，二月中在亥，兑卦九四，秋分同用；清明，三月节在戌，艮卦六四，寒露同用；谷雨，三月中在酉，离卦九四，霜降同用；立夏，四月节在申，坎卦六四，立冬同用；小满，四月中在未，巽卦六四，小雪同用；芒种，五月节在午，震宫九四，大雪同用；夏至，五月中在巳，兑宫初九，冬至同用；小暑，六月节在辰，艮宫初六，小寒同用；大暑，六月中在卯，离宫初九，大寒同用。京氏六子卦气可作图如下：

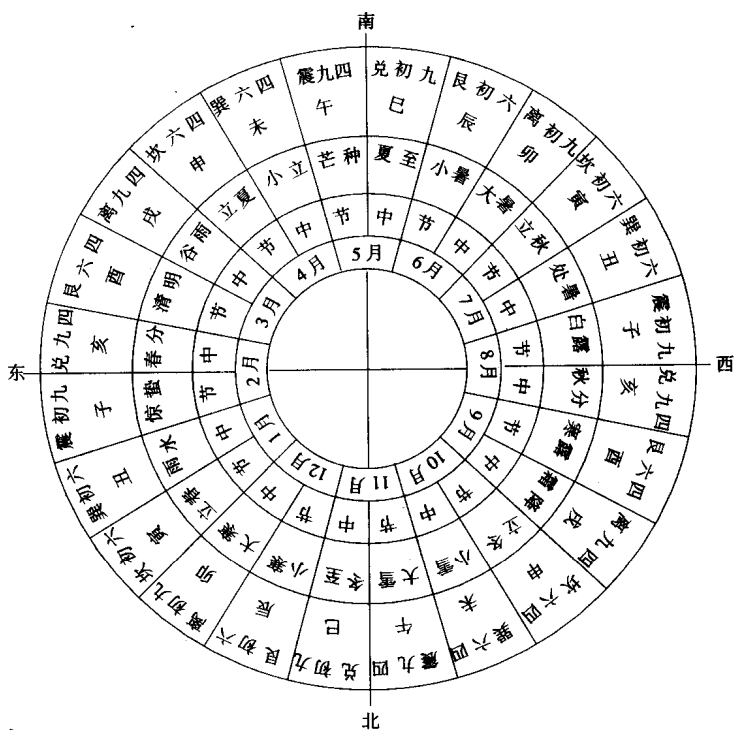

图 2-12 六子卦气图

从六子卦气图可以看到，二十四节气的排列方向是顺时针，而六子卦纳支的排列方向却是逆时针，合“天道左旋，地道右旋”原则。其中二至二分为巳亥，四立为寅申，乃是宇宙四节律点。

(6) 五星 我国古代所说的五星是指太阳系的五大行星，即金星、水星、木星、火星、土星。古人认为，五星与五行有着一定的联系。《史记·律书》说：“黄帝考定星历，建立五行。”《汉书·艺文志》说：“五行之序乱，五星之变作。”《史记·天官

书》正义引张衡说：“五星，五行之精。”五星在天，五行在地，五星与五行体现了天地的感应。所以从五星的去临可以预知地球上将发生的自然界的变化的。五星的运行影响着地球上的自然灾害，古人在长期的观察研究中发现，五星五行与四方、四时有一定的对应关系，如《淮南子·天文训》说：

何谓五星？东方木也……其神为岁星（木星）……南方火也……其神为荧惑（火星）……中央土也……其神为镇星（土星）……西方金也……其神为太白（金星）……北方水也……，其神为辰星（水星）。

因为五星的变化影响着大自然的变化，所以京房将五星纳入卦中，用五星之变去解说阴阳灾异。

京房以五星配卦的方法是，首先以五行相生而确定五星的次序。即土星→金星→水星→木星→火星。然后依乾、震、坎、艮、坤、巽、离、兑八宫次序，以五星配之。今举乾宫为例，《京氏易传》说：“乾“五星从位起镇星（土星）”，姤“五星从位起太白金星”，遁“五星从位起太阴（水星）”，否“五星从位起岁星（木星）”，观“五星从位起荧惑（火星）”，剥“五星从位起镇星”，晋“五星从位起太白”，大有“五星从位起太阴”。接下去，便是震宫，木星配震，如此循环，以至于八宫最后一卦归妹配木星。这样一来，五星中的土、金、水、木四星在八宫六十四卦中循环十三次，火星循环十二次。现列表说明于下：

表 2-8 五星配卦表

五星	八宫六十四卦
土星	乾、剥、解、随、革、贲、中孚、泰、巽、噬嗑、鼎、同人、蹇
金星	姤、晋、恒、坎、丰、大畜、渐、大壮、小畜、颐、未济、兑、谦
水星	遁、大有、升、节、明夷、损、坤、夬、家人、蛊、蒙、困、小过
木星	否、震、井、屯、师、睽、复、需、益、离、涣、萃、归妹
火星	观、豫、大过、既济、艮、履、临、比、无妄、旅、讼、咸

而八宫六十四卦按世卦起月例分主一年十二个月，可知五星是有所主月的，今归纳于下：

表 2-9 十二月配五星表

月建 配五 行	农历 月次	六十四卦配五星、二十八宿				
		土星	金星	水星	木星	火星
子 (水)	十一 月	贲(土)(鼎在乙卯)	水畜(金)(尾在甲子)	节(水)(女在丁巳)	复(木)(张在庚子)	
丑 (土)	十二 月	解(土)(氐在戊辰) 鼎(土)(奎在辛亥)	大畜(金)(毕在甲寅)			临(火) (翼在丁卯)
寅 (木)	正月	泰(土)(轸在甲辰) 同人(土)(觜在己亥)	恒(金)(房在辛酉) 渐(金)(柳在丙申)	大有(水)(轸在甲辰) 蛊(水)(危在辛酉)		既济(火) (危在己亥) 咸(火)(柳在丙申)
卯 (木)	二月	革(土)(室在丁亥)	晋(金)(翼在己酉) 大壮(金)(角在庚午)	小过(水)(翼在庚午)	睽(木)(参在己酉)	大过(火) (箕在丁亥) (危在己亥) 无妄(火) (牛在壬午) 讼(火) (毕在壬午)

辰 (土)	三月			夬(水)(亢在丁酉)	井(木)(尾在戊戌) 渙(木)(鼎在辛巳)	履(火)(井在壬申)
巳 (火)	四月	乾(土)(参在壬戌) 翼(土)(心在辛卯)			离(火)(室在己巳)	艮(火)(胃在丙寅)
午 (火)	五月		姤(金)(牛在辛丑)	困(水)(井在戊寅)		豫(火)(亢在乙未) 旅(火)(豎在丙辰)
未 (土)	六月			遁(水)(鬼在丙辰) 家人(水)(巽在己丑)	屯(木)(虚在庚寅) 萃(木)(鬼在乙巳)	
申 (金)	七月	随(土)(斗在庚辰)	未济(金)(娄在戊午)	损(水)(觜在丁丑)	否(木)(柳在乙卯) 师(木)(姜在戊午) 益(木)(斗在庚辰) 归妹(木)(轸在丁丑)	比(火)(房在乙卯)
酉 (金)	八月	中孚(土)(鬼在辛未) 蹇(土)(星在戊申)	颐(金)(虚在丙戌)	升(水)(心在癸丑) 明夷(水)(奎在癸丑) 蒙(水)(胃在丙戌)	需(木)(祿在戊申)	观(火)(星在辛未)
戌 (土)	九月	剥(土)(张在丙子) 噬嗑(土)(女在己未)	丰(金)(璧在庚申) 谦(金)(张在癸)			
亥 (水)	十月		坎(金)(牛在戊子) 兑(金)(参在丁未)	坤(水)(星在癸酉)	震(木)(角在庚戌)	

由此表可以看出五星对各月的影响。现代学者栾巨庆在《星体运动与长期天气地震预报》①一书中，对行星影响气象作了大量深入探讨，读者可参考之。

五大行星是制造阴阳灾异的主要天体，这在《内经》中已有论述。《素问·气交变大论》说：

①栾巨庆：《星体运动与长期天气地震预报》，北京师范大学出版社，1988年。

帝曰：夫子之言岁候，不及其太过，而上应五星。今夹德化政令，灾眚变易，非常而有也，卒然而动，其亦为之变乎？岐伯曰：承天而行之，故无妄动，无不应也。卒然而动者，气之交变也，其不应焉。故曰：应常不应卒，此之谓也。帝曰：其应奈何？岐伯曰：各从其气化也。帝曰：其行之徐疾逆顺何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是谓省下；以道而去，去而速来，曲而过之，是谓省过也；久留而环，或离或附，是谓议灾与其德也；应近则小，应远则大。芒而大，倍常之一，其化甚，大常之二，其眚即（发）也；小常之一，其化减；小常之二，是谓临视，省下之过与其德也。德者福之，过者伐之，是以象之见也，高而远则小，下而近则大，故大则喜怒迍，小则祸福远。岁运太过则运星北越，运气相得则各行以道。故岁运太过，畏星失色而兼其母，不及则色兼其所不胜。肖者瞿瞿，莫知其妙，闷闷之当，孰者为良，妄行无征，示畏侯王。帝曰：其灾应何如？岐伯曰：亦各从其化也。故时至有盛衰，凌犯有逆顺，留守有多少，形见有善恶，宿属有胜负，征应有吉凶矣。

这就是说，五星在天空的运行有沿太阳视运动右旋的顺行（“以道”）；有与太阳视运动方向相反的左旋逆行；有在一定天区滞留的“守”；有由逆行转为顺行的弧行运动“环”。古人认为，在这四种五星运动状态时，会对五星在地面的对应区产生影响，造成功德灾祸。“灾”为变异，“德”为常。

五行是京氏判断吉凶的重要依据。如《京氏易传》说：

卷下：“八卦分阴阳六位，五行光明四通……”阴阳运行，一寒一暑；五行互用，一吉一凶，以通神明之德，以类万物之情。”“吉凶之义，始于五行，终于八卦。”“卦象定吉凶，明得失，降五行，分四象，顺则吉，逆则凶，故曰吉凶悔吝生乎动。”

因：“五行配六位生悔吝，四时休王，金木争交，万物之情

在乎几微。”

家人：“吉凶之义配五行进退。”

既济：“五行相配，吉凶丽乎爻象。”

噬嗑：“吉凶之道，象于五行，顺则吉，逆则凶。……

五行进退，始终之道，斯可验矣。”

同人：“吉凶之象，五行昭然。”

师：“积算起于五行，五行正则吉，极则凶，吉凶之象显于天地人事日月岁时。”

卷下：“考五行于运命人事天道日月星辰，局于指掌”。而五行之气本于天地阴阳。日月阴阳之气形成了四时的循环交替，五行之气则随四时，通过相生相克及“旺老休生死”的休旺变化而产生了万物。

从上文所述可知，京房卦历说用的是六十甲子历，这应是一年360日历法的古义，即一年360日的历法是用六十甲子记日的。而一卦主六日七分法就不能用六十甲子记日，应是后起的卦历说。

孔子卦历只讲了日月，至京房则日月五星、二十八宿具有，发展为一套完整的卦历学说，其预测功能就比较完善了，准确率就会比孔子只用日月预测的“百占而七十当”大大提高。

（四）孔子《乾凿度》爻辰说

《乾凿度》接下去记述的是孔子对筮法运算方法的论述：

八卦之生物也，画六爻之移气，周而从卦。八卦数二十四以生阴阳，衍之皆合之于度量。阳析九，阴析六，阴阳之析各百九十二，以四时乘之，八而周，三十二而大周，三百八十四爻，万一千五百二十析也。故卦当岁，爻当月，析当日。大衍之数必五十，以成变化而行鬼神也。……凡五十，所以大闡物而出之者，

故六十四卦三百八十四爻，戒各有所系焉。故阳唱而阴和，男行而女随。天道左旋，地道右迁。二卦十二爻而期一岁。乾，阳也，坤，阴也，并治而交错行。乾贞于十一月子，左行，阳时六。坤贞于六月未，右行，阴时六，以奉顺成岁。岁终次从于屯、蒙。屯、蒙主岁，屯为阳，贞于十二月丑，其爻左行，以间时而治六辰。蒙为阴，贞于正月寅，其爻右行，以间辰而治六辰。岁终则从其次卦，阳卦以其辰为贞，其爻左行，间辰而治六辰。阴卦与阳卦同位者，退一辰以为贞，其爻右行，间辰治六辰。泰、否之卦，独各贞其辰，其比辰左行可随也。中孚为阳，贞于十一月子，小过为阴，贞于六月未，法于乾、坤，三十二岁期而周。六十四卦，三百八个四爻，万一千六百二十析，复从于贞。历以三百六十五日分度之一为一岁，易以三百六十析，当期之日。此律历数也。五岁再闰，再扐而后卦，以应律历之数。

“析”即为《系辞传》中的“策”。贞，训正。这就是说，以乾、坤二卦为初主岁卦，乾之初爻贞于十一月子，坤之初爻贞于六月未。次年屯、蒙当岁，则屯之初爻贞于十二月丑，蒙之初爻贞于正月寅，以下各对阴阳卦主岁，皆按屯、蒙之法“间时而治”。在此“贞”“治”程序中，如果阴卦初爻与阳卦之爻同在一月之中（同位），则其初爻退一辰而贞。泰、否两卦顺治而不间治，即泰之六爻从正月主至六月，否之六爻从七月主至十二月。中孚、小过两卦的贞法同于乾、坤。所以，六十四卦的主岁卦贞法可以用三种图式表示如下图：

图 2-13 乾、坤、中孚、小过并治错行图

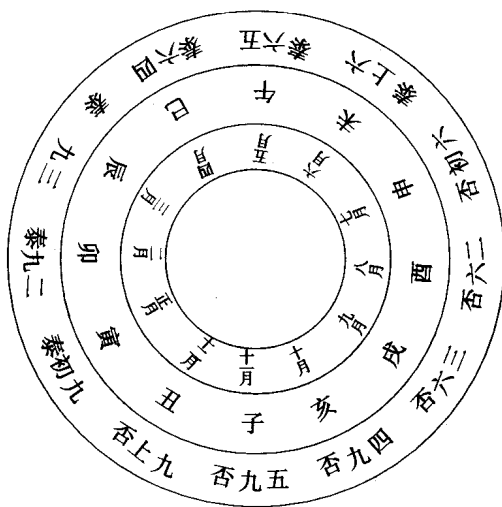

图 2-14 泰、否贞辰图

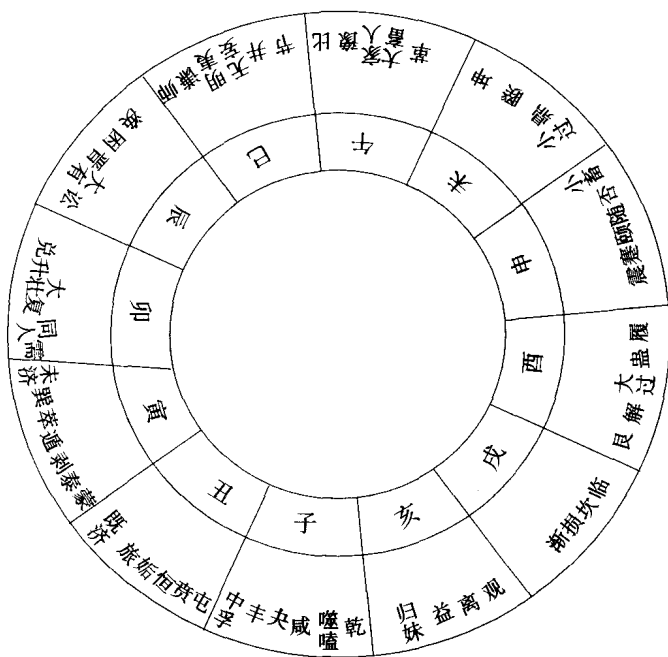

图 2-15 六十四卦初爻贞辰图

《系辞传》筮法历术，为了调谐日月合朔而设“五岁再闰”法。到了东周，历法有了很大发展，调闰法渐趋精密，设置了19年7闰法，并以冬至日月合朔之时为历法中的初年、初月、冬至日子时为“太初”，称作历元点。《史记·历书》所载《历术甲子篇》称此历元为甲寅年、甲子月、甲子日、甲子时冬至合朔时。岁实太阳回归年长 $365\frac{1}{4}$ 日，月实（朔策）朔望月回归周长 $29\frac{499}{940}$ 日。以19年7闰日月合朔一处为一章。19年太阳约行6939.75日，月行6939.7499日，相差是很微小的。19年共有

235个月。这样再取筮法历术中的“揲之以四”法，即取4年周期法，以4章76年（ $19 \times 4 = 76$ ）为一部，计940月（ $235 \times 4 = 940$ ），日月合朔之相得以复原，如朔望月4月相年复原一样。虽然一部76年日月合朔之相得以复原，即一部终结之时，合朔、冬至正好发生在夜半，但并没有回归原点，即重新开始的部日干支与上部首日干支仍不相同。而回归原点是5年周期，4年周期和5年周期的最小公倍数是20，所以就以20部（ $4 \times 5 = 20$ ）1520年（ $76 \times 20 = 1520$ ）为一纪，则日月合朔点回复原点，即一纪终结时，合朔、冬至、夜半，日干支又重复出现。但年干支仍不同，所以又三纪60部为一个60甲子（ $20 \times 3 = 60$ ）4560年（ $1520 \times 3 = 4560$ ），即是一历元，日月合朔回归原始历点。4560年内共有76个60甲子周，即有76个日月合朔相复原周，则一元终结时，合朔、冬至、夜半、日干支、年干支均重复出现。

若取5年周期法，以5章95年（ 19×5 ）日月合朔回归原点，则一纪内有16个（ $1520 \div 95 = 16$ ）回归原点周，一历元内有48个（ $4560 \div 95 = 48$ 或 $16 \times 3 = 48$ ）回归原点周。这48数，不正是筮法中所用49“挂一”之后的数吗？可知章、纪、部、元皆为调谐日月朔闰周期而设，所用原理是大衍筮法历术。只不过这里用的是以日月合朔的一章为基础，《系辞传》大衍筮法历术以月相为基础而已。

（五）孔子求卦主岁术

《乾凿度》求卦主岁术是：

元历无名，推先纪曰甲寅。求卦主岁术曰：常以太岁纪岁，七十六为一纪，二十纪为一部首。（按：“部首”即蓍，现写作部。《易纬》中纪与部的概念与《后汉四分历》相反，《淮南子·天文》也是这样记载的，《天文》说：“天一以始建七十六

岁，日月复以正月入营室五度无余分，名为一纪。凡二十纪，一千五百二十岁大终，日月星辰复始甲寅元。”）即积置部首岁数，加所入纪岁数，以三十二除之（按：64卦主岁，两卦主一岁，共主32岁为一周，余不足者，以乾坤始数，二卦而得一岁，未算即主岁之卦。）（孔子在另一著作《稽览图》中也说：“推之术，置天元甲寅以来至受命，以三十二除之，余不足者，从乾坤始数算。”）

从章、纪、部、元的内容看，这里用的当是四分历或古六历。如何把卦与历配合起来呢？以32年的卦主岁周期与历年发生联系，从而求得卦主岁、爻主月、析主日。《乾凿度》论历法纪、部与岁、月、日的换算具体方法是：

即置一岁积日法（按：岁实为365.25日），二十九日与八十一分日四十二（按：四十二当为四十三。此为朔望月的月实 $29\frac{43}{81}$ ），除之得一命日月，得积月十二与十九分之七一岁，以七十六乘之，得积月九百四十，积日二万七千七百五十九，此一纪也。以二十乘之，得积岁千五百二十，积月万八千八百，积日十五万五千一百八十，此一部首。

从章、纪、部看，这里用的是四分历或古六历，其一朔望月长为 $29\frac{499}{940}$ ，但这里用的是 $29\frac{43}{81}$ 日，是太初历的月实，不是一个系统，显然有误。一纪终结时，合朔、冬至正好发生在夜半，但重新开始的纪的干支与上纪首日干支不相同。所以设置二十纪为一部，则一部终结时，合朔、冬至、夜半、日干支又重复出现（ $555180 \div 60 = 9253$ 周），回复原点。设置纪、部、元的原则，是以60甲子周为准则。将纪、部换成年、月、日，是为了与卦、爻、策相配。所以《乾凿度》接着说：

更置一纪，以六十四乘之，得积日百七十七万六千五百七十六（按：一纪积日 27759 日，乘以 64 卦，得 1776576 日。），又以六十乘之，得积部首百九十二，得积纪三千八百四十纪（按： $\frac{1776576 \text{ 日} \times 60 \text{ 甲子}}{\text{一部日数:555180}} = 192 \text{ 部}$ ，一部 20 纪，所以 $20 \text{ 纪} \times 192 = 3840$ 纪），得积岁二十九万一千八百四十（按： $76 \text{ 年} \times 3840 \text{ 纪} = 291840$ 年），以三十二除之，得九千一百二十周，此谓卦当岁者。得积月三百六十万九千六百万，其十万七千五百二十月者闰也（按：291840 年合 3502080 月，而 291840 年中有 107520 个闰月，合计 3609600 月。）。即三百八十四爻除之，得九千四百日之二十周（按：此必有差错，或得 9400 周，或得 9120 周。因 $3609600 \div 384 = 9400$ ，二卦主一岁，则爻主一月，不数闰月，积月减闰月， $3502080 \div 384 = 9120$ ），此谓爻当月者。得积日万六千五百五十九万四千五百六十八，万一千五百二十析除之，得九千二百五十三周，此所谓析当日者。而易一大周律历相得焉。

前言以 19 年日月合朔为一章，如朔望月之朔日，四章为一纪 76 年日月合朔之相得以复原，合朔、冬至正好发生在夜半，如朔望月 4 月相 4 年复原一样。众已知晓，朔望月四相特征点 4 年一小周，15 小周 60 特征点为一大周，这 60 特征点即是一个 60 甲子周。16 小周 64 特征点为一封闭大周期，即是 64 卦周。所以，这里设置一纪乘以 64，得出一封闭大周期的积日数为 $27759 \times 64 = 1776576$ 日，又以 60 特征点乘之，得出积部、积纪、积岁数。依爻辰说卦历法，二卦主一岁，一爻主一月，故用 32 除积岁数 291840，得 9120 周，“此谓卦当岁”。又用 384 爻除积月数 3502080（ 29184×12 ）得 9120，“此谓爻当月”。又用 11520 策除积日数 106594568 得 9253 周，“此所谓析当日”。至此才使“易一大周律历相得焉”。可简解如下：

1 章 19 年日月合朔（相当朔望月 1 月相特征点）。

1 纪 4 章 76 年日月合朔、冬至正好发生在夜半（相当于朔望月的 4 特征点，见图 2-16）。

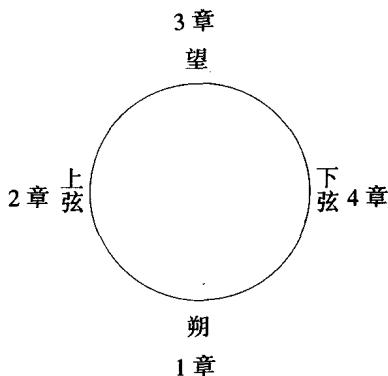

图 2-16 章配月相图

16 小周 64 特征点有 $19 \times 4 \times 64 = 4864$ 年。

15 小周 60 特征点有 $19 \times 4 \times 60 = 4560$ 年（历元）。

$64 \times 60 = 3840$ 纪（最大公约数）。

$4864 \text{ 年} \times 60 = 291840 \text{ 年}$ （《易》卦历一大周期，有 64 历元。）

由上述可知，卦与历有不可分割的内在联系，绝非比附，只是人们不了解吧了！

有人说孔子不讲五行，那是不对的。孔子不但讲阴阳，也讲五行。孔子在帛书《易传》中论述了五行（帛书《要》：“又地道焉，不可以水、火、金、土、木尽称也，故律之以柔刚。”帛书《二三子》说：“必顺五行。”），传世《易传》讲到原始反终死生之说，所以孔子在《乾凿度》中讲到五行与五德终始说是不奇怪的：

孔子曰：“至德之数，先立木、金、水、火、土，德合三百四岁，五德备，凡一千五百二十岁，大终复初。其求金、木、水、火、土德日，名之法道。一纪七十六岁，因而四之为三百四岁。以一岁三百六十五日四分乘之，凡为十一万一千三十六，以甲为法除之，余三十六。甲子始数立，立算皆为甲，旁算亦为甲，以日次之。母算者，乃木、金、火、水、土德之日也。德益三十六，五德而止。六日名甲子，木德主春，春生三百四岁；庚子金德，主秋成收，三百四岁；丙子火德，主夏长，三百四岁；壬子水德，主冬藏，三百四岁；戊子土德，主季夏至养，三百四岁；六子德四正，四正子、午、卯、酉也，而期四时，凡一千五百二十岁，终一纪。五德者，所以立尊号，论天弗志长久。”

这是以 304 年为一月相特征点对应五行木、火、土、金、水之一，其五年周期 1520 年 ($304 \times 5 = 1520$)，这就是五德终始说的来源。《周髀算经》注解如下：

《乾凿度》曰：五德之数，先立金、木、水、火、土五。凡各三百四岁，五德运行，日月开辟。甲子为蓐首，七十六岁；次得癸卯蓐，七十六岁；次壬午蓐，七十六岁；次辛酉蓐，七十六岁；凡三百四岁，木德也，主春生。

次庚子蓐，七十六岁；次己卯蓐，七十六岁；次戊午蓐，七十六岁；次丁酉蓐，七十六岁；凡三百四岁，金德也，主秋成。

次丙子蓐，七十六岁；次乙卯蓐，七十六岁；次甲午蓐，七十六岁；次癸酉蓐，七十六岁；凡三百四岁，火德也，主夏长。

次壬子蓐，七十六岁；次辛卯蓐，七十六岁；次庚子蓐，七十六岁；次己酉蓐，七十六岁；凡三百四岁，水德也，主冬藏。

次戊子蓐，七十六岁；次丁卯蓐，七十六岁；次丙午蓐，七十六岁；次乙酉蓐，七十六岁；凡三百四岁，土德也，主致养。

其德四正子、午、卯、酉而朝四时焉。凡一千五百二十岁终

一纪，复甲子。

这是以日月四象的四年周期和五年周期规律为理论基础，类比之，初以一章以拟一月相特征点，再以四部比拟一月相特征点，而贯之以四年周和五年周。四年周以地支表示为三合局，是岁气会同年。五年周以天干表示为天干合化。故称为“终始五德之运”。“其德四正子、午、卯、酉而朝四时”很重要，“朝四时”对应月相四定点——特征点，是四象周。以上共有 20 个部首如下表：

表 2-10 部首表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
甲子	癸卯	壬午	辛酉	庚子	己卯	戊午	丁酉	丙子	乙卯	甲午	癸酉	壬子	辛卯	庚午	己酉	戊子	丁卯	丙午	乙酉

卦历有无变动看其爻，传世本《易传》已论述了爻动说。如《系辞传》说：“圣人以有见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。”又说：“爻也者，效天下之动者也。”可是，爻到底怎么效法天下之动？效法了哪些具体的变动？《系辞传》没有解释。孔子在《乾凿度》中却做了进一步的阐发。认为，爻的变动是本之于天道阴阳之消息。谓“阳动而进，变七之九，象其气息也；阴动而退，变八之六，象其气消也。”这就是说，《周易》筮法中阴阳爻变是效法自然界天道阴阳消长而变化的。

宇宙自然界阴阳之变动，不仅有“四”的周期规律，更主要地是有“五”的周期规律。“四”周规律反映于四季，人多知道。而“五”周规律反映于五季，人多不知，见载于《内经》运气篇、《管子·幼官》及彝族的十月历中。“五”周规律的春生、

夏长、秋收、冬藏，顺气化生五类物质，以木、火、土、金、水标示之，反映了五行相生的规律。但秋凉扼杀了春生之物，冬寒清除了夏热，反映了五行相克的规律。古人根据人法天道、天人合一的观念，于是认为社会也应有此规律，提出了五德终始说。因为“四”‘和“五’的周期规律概括于河图洛书中，所以多说河图为帝王受禄图。如《乾凿度》说：

今入天元二百七十五万九千二百八十岁，昌以西伯受命，入戊午部二十九年伐崇侯，作灵台，改正朔，布王号于天下，受禄应河图。”

一轨享国之法。阳得位以九七。九七者，四九、四七者也。阴得位以六八。六八者，四六、四八者也。阳失位三十六，阴失位二十四。

天元，指日月五星七政的会合周期。《三统历》的天元周期是 2626560 年。2759280 年—2626560 年=132720 年。132720 年除以历元 4560 年，得 29 元余 480 年，以一纪 76 年除之，得 6 纪余 24 年。

第一至第六部（即《易纬》的纪）为甲子、癸卯、壬午、辛酉、庚子、己卯，故周文王姬昌受命年应归入第七部戊午部。

按“求卦主岁术”法则，“积置部首岁数，加所入纪岁数，以三十二除之”，因前引《乾凿度》言一纪乘以 64，再乘以 60，得积岁 291840 岁，除以 32 得 9120 周。据此，则 2759280 岁除以 32 得 86227 周余 16 岁。然后“以乾坤始数，二卦而得一岁，未算即主岁之卦”，则《易经》中卦序的第 16 对是咸、恒二卦，即为周文王受命年的主岁卦。

所谓文王“于天下受禄应《河图》”，因《河图》是朔望月月相的 4 年周期和 5 年周期图，反映的是宇宙自然规律，而文王顺应了这一天道规律，故曰“受禄应《河图》”。

前《乾凿度》以阴阳爻得位、失位计算策数，但不详细。《稽览图》所载“六十四卦策术”可对此加以补充：

阳爻九（郑玄注：以四时乘之，得三十六。），阴爻六（郑玄注：以四时乘之，得二十四。）。轨术曰：阳爻九七（郑玄：各以四时乘之，而并倍之，得一百二十八。按：《乾凿度》：“阳得位以九七，九七者，四九、四七者也。” $9 \times 4 = 36$ ， $7 \times 4 = 28$ ， $(36 + 28) \times 2 = 128$ ），阴爻六八（郑玄注：各以四时乘之，而并倍之，得一百一十二。按： $[(6 \times 4) + (8 \times 4)] \times 2 = 112$ ）。假令乾六位，老阳爻九（郑玄注：以四时乘之，得三十六。），以三十六乘六爻得二百一十六。少阳爻七（郑玄注：以四时乘之，得二十八。），以二十八乘之六爻得一百六十八。已上二数合得三百八十四，因而倍之，有七百六十八。假令坤六爻，老阴爻六（郑玄注：以四时乘之，得二十四。），以二十四乘六爻得一百四十四。少阴爻八（郑玄注：以四时乘之，得三十二。），以三十二乘之六爻得一百九十二。已上二数合得三百三十六，因而倍之，有六百七十二。乾坤二轨数合有一千四百四十（郑玄注：它卦随阴阳爻倍之。）。凡阳爻用六十四（按：老阳爻 36，少阳爻 28， $36 + 28 = 64$ ）为法乘得倍之，凡阴爻用五十六（按：老阴爻 24，少阴爻 32， $24 + 32 = 56$ ）为法乘得数倍之。

按此法，乾六阳爻轨数为：

$$[(9 \times 4) \times 6] + [(7 \times 4) \times 6] \times 2 = 768$$

坤六阴爻轨数为：

$$[(6 \times 4) \times 6] + [(8 \times 4) \times 6] \times 2 = 672$$

乾坤合轨数为：

$$768 + 672 = 1440$$

余卦皆以此法推之。《稽览图》均载之。

按：六、七、八、九，皆《系辞传》筮法历术所得之数，知

此用的是大衍数历法。所谓乘“四时”者，即取“揲之以四，以象四时”之意，实用4数周期也。可知《易纬》对《易传》的筮法作了重要的补充说明，使得《周易》大衍筮法更加全面、更加明确，这对于研究易学筮法的运用有着十分重要的意义。

又如前言周文王受命之年主岁卦是咸、恒。求咸、恒二卦的轨数：咸卦中有阳爻三，“以六十四为法乘得倍之”，得 $(3 \times 64) \times 2 = 384$ 。阴爻三，“以五十六为法乘得数倍之”，得 $(3 \times 56) \times 2 = 336$ 。合之得咸卦轨数 $384 + 336 = 720$ 。恒卦也是阳爻三、阴爻三，轨数同于咸卦。咸、恒二卦合轨数为： $720 + 720 = 1440$ 。“所得因而半之，则得即位期也。”故郑玄注《乾凿度》“一轨享国之法”时说：“文王推爻为一世，凡七百二十岁。岁轨是其居位年数也。”此说与以上的推算相合。

苏竟说《乾凿度》“求卦主岁术”是“孔丘秘经”，说明汉代人知道《易纬》是孔子儒家作品。《后汉书·苏竟传》记载苏竟在平帝时“以明《易》为博士讲《书》祭酒，善图纬”。很精通该道。如建武元年左右，苏竟致书刘龚，劝其认清形势，归顺光武。书中大讲“孔丘秘经，为汉赤制，玄包幽室，文隐事明”，并且说：“今年比卦（坤下坎上）部岁（即指比卦主岁），坤主立冬（坤为十月辟卦，主立冬），坎主冬至。水性灭火，南方之兵受岁祸也（冬为北、为水，南为夏、为火）。德在中宫，刑在木，木胜土，刑制德，今年兵事毕已，中国安宁之效也。”^①后果如此。

这种推岁术，就是寻求自然界的周期循环规律与人类的关系，特别是日月五星的周期性循环规律与人类的关系。所谓《周

^①张惠言《易纬略义》卷一中。范晔：《后汉书·苏竟传》第163页，中州古籍出版社，1996年。

易》之名，即是取自然界周期变化之意而得。按照天人合一、天人相应说，天道有什么规律，人道也会有相应的同样规律。例如太阳有黑子活动周期。现在有科学家发现，人类的创造智慧是太阳孕育成的。列宁格勒的科学家马克西莫夫和扎夫季奇证实了这一发现。他们先从百科全书中摘录近 400 年来的名人诞生年代，然后编制成图表，从中清楚地看到，科学、艺术、文学、政治方面天才人物的出世呈现一种周期性。比如在 400 年中有过 18 次杰出人物诞生高峰，两次高峰之间平均间隔为 22.7 年，即太阳黑子活动的周期。^①

（六）孔子推厄测灾术

《乾凿度》还记载了推厄所遭法：

孔子曰：“欲求水旱之厄，以位入轨年数，除轨筭（同算、算）尽，则厄所遭也。甲乙为饥，丙丁为旱，戊己为中兴，庚辛为兵，壬癸为水。卧算为年，立算为日（郑玄注：除之者，阳爻则除六十四，阴爻则除五十六。每除识其数于侧。筭者为轨余年，不足复除所识。卧筭与立，皆年数也。）。必除先入轨年数，水旱兵饥得矣。如是乃救灾度厄矣。”

《稽览图》也说：

以入位年数除之轨合数，算尽，厄所遭。甲乙为饥，丙丁为旱，戊己为中兴，庚辛为兵，壬癸为水，元算为月。

275980 年，以 60 甲子除之，得 45988 周，再以 60 除之，得 766 周余 28 年，第 28 年在辛卯，《乾凿度》说“庚辛为兵”，正是用兵之年。

自然史研究者研究近 3000 年的资料发现，我国在 12 世纪上

^①2000 年 4 月 15 日《良友周报》转载《羊城晚报·新闻周刊》。

期、14 世纪、15 世纪末、19 世纪中期的 5 个低温时期，都发生在太阳系的九大行星会合的 1126 年（丙午年、金太宗）、1308 年（戊申年、元武宗）、1483 年（癸卯年、明成化）、1665 年（乙巳年、清康熙）、1844 年（甲辰年、清道光）附近。

自然史研究者还发现，地球在 4000 年前有过一次自然灾害集中爆发的异常期。在短短一二百年内特大地震、百年不遇的水旱灾害频频发生，相当于我国夏禹时代，故这段自然灾害被天文学家称为夏禹宇宙异常期，简称宇宙期。学者认为，造成这种自然灾害异常现象的原因，不是地球，而是太阳系在银河系中的位置变化。宇宙期是千年一遇的罕见自然现象，近五千年只发生过 4 次。除夏禹宇宙期外，其余分别出现在公元前 1000 年前后（殷末周初）、公元 5 世纪（春秋战国）和 17 世纪（明清之际）。

《易纬·是类谋》更是专言八卦之气与朝代的兴衰交替关系，在它看来，帝王的灭亡，皆有征兆，这个征兆就是八卦之气不效。它指出：

孔子演曰：天子亡微九，圣人起有八符。运之以斗，税之以昴，五七布舒，河出录图，雒授变书。征王亡，一曰，震气不效，仓帝之世，周晚之名，曾之候在兑，鼠孽食人，菟群开，虎龙恠出，簪守大辰，东方之度，天下亡。二曰，离气不效，赤帝世，属轶之名，曾之候在坎，女讹诬，虹霓数兴，石飞山崩，天拔刀，蛇马恠出，天下甚危。……三曰，坤气不效，黄帝世，次迟之名，曾之候在艮，名水赤，大鱼出，斗拔纪，天下亡。四曰，兑气不效，白帝世，讨吾之名，曾之候在震，喙气错，昼昏地裂，大霆横作，天下亡。五曰，坎气不效，黑帝世，胡谁之名，曾之候在离，五角禽出，山崩日既，为天下亡。六曰，巽气不效，霸世之主，名筮喜，曾之效在乾，大水，名川移，霸者亡。七曰，艮气不效，假驱之世，若檐柔之比，曾之候在坤，长

人出，星亡，殒石，恠辞之主亡。八曰，乾气不效，天下耀空，将元君，州每王，雌擅权，国失雄。曾之侯在巽，众变立地陷，斗机绝绳，玉衡拔摄提，亡。……

另外，《易纬》以卦气说为基础，勾画出帝王、圣人受命的图式。如它以十二辟卦及震巽坎离艮兑“六子”来表示在三万一千九百二十年中，帝王圣人受命易姓四十二。《乾凿度》云：“三万一千九百二十岁，录图受命易姓三〔四〕十二，纪〔纯〕德有七，其三法天，其四法地，〔五〕王有三十五半圣人君子。消息卦纯者为帝，不纯者为王，六子上不及帝，下有过王，故六子虽纯，不为乾坤。”《稽览图》列帝王受命易姓表：

- 复：一、十三、二十五。
- 临：二、十四、二十六。
- 泰：三、十五、二十七。
- 大壮：四、十六、二十八。
- 夬：五、十七、二十九。
- 乾：六、十八、三十。
- 姤：七、十九、三十一。
- 遁：八、二十、三十二。
- 否：九、二十一、三十三。
- 观：十、二十二、三十四。
- 剥：十一、二十三、三十五。
- 坤：十二、二十四、三十六。
- 震：三十七。
- 巽：三十八。
- 坎：三十九。
- 离：四十。
- 艮：四十一。

兑：四十二。

《乾凿度》以阴阳得正失正对受命易姓者作了区分。“乾坤三，上中下，坤变初六复曰：正阳在下为圣人，故一圣、二庸、三君子、四庸、五圣、六庸、七小人、八君子、九小人、十君子、十一小人、十二君子、十三圣人、十四庸人……四十二庸人。”郑注“代圣人者仁、继之者庸、人仁世淫、庸世跟”云：“三十二君之率，阳得正为圣人，失正为庸人。阴失正为小人，得正为圣人。”《春秋命历序》还记载了朝代兴衰命期的历数。孔子在《易纬》中认为，帝王圣人受命易姓，都与天道自然变化有关系，这是什么原因？古人认为，天体的运行有各种周期规律，由之而生的万事万物也随之而有各自的兴衰生死周期，因此帝王的兴衰命期也在其中而有历数之序。即是说，不但天灾有自然节律，社会历史也有自然节律，是不是这样呢？现将中国改朝换代的历史绘出下图一看即知。

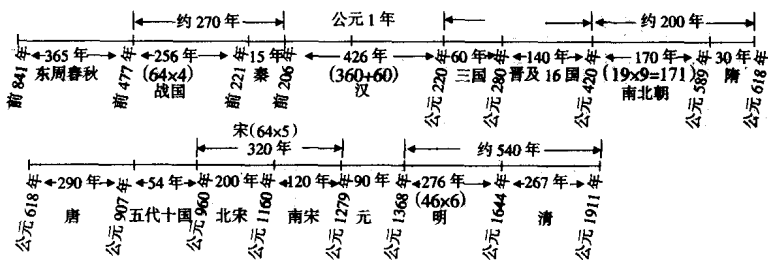

图 2-17 中国历史节律图

《易纬》阐述了自然灾害与社会历史的相关性。这是否是一种附会呢？我认为不是附会。《参考消息》于 1998 年的 4 月 21 日和 7 月 16 日两次转载报道澳大利亚学者——理查德·格罗夫博

士的重要研究发现：气候出现的厄尔尼诺现象所造成的水旱自然灾害与社会历史事件息息相关。著有《生态学·气候与帝国：殖民时代和环境的历史（1400年到1940年）》等文章，格罗夫认为，在历史上，厄尔尼诺曾数次影响重大历史事件，包括：通过造成粮食欠收引发法国革命；引发14世纪40年代末期的“黑死病”腺鼠疫；导致几次疾病大流行，它还可能是流行性感冒的首要诱因。

徐兴无对此曾概括地说：“《易纬》将六十四卦分为三套语言来叙述，……即以八经卦和四正四维、太一九宫、节气、占星等结合为八卦卦气之占与徵王亡术；以六十四卦与一年中的月份、节气等结合为候卦气术及风雨寒温占；以六十四卦及其爻数、策数与历数结合为爻辰说、求卦主岁术、推轨术以及‘推厄所遭法’。”^①《易纬》建立了独具中国特色的极为完备的卦历历法。它包含了与历法相关的天文学、物候学、气象学、音律学、中医学等内容。其中对日食月食等天象的纪录属于天文学，对于雷电、风雨、冰雹、虹雾等的记录属于气象学，对于动植物在不同节气的生长壮老死的记录属于物候学，对于人体手足脉虚盛的记录属于中医学，对于人体生理变化和疾病的记录属于生理病理学，对于农作物生长和遭遇灾害的记录属于农学。这都属于中国古代科学，这都是孔子对于中国古代科学做出的贡献。

其实孔子的占筮过程，在传世本《易传》中就有阐述，只不过表现于象数中罢了。《易纬》只是记载了做筮的运算过程和方法而已。我们知道，系辞是用来说明卦爻象之吉凶的，故《系辞传》说：“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶”，“君子居则观其

^①徐兴无：《〈易纬〉的文本和源流研究》，载于《中国古籍研究》第一卷，上海古籍出版社，1996年。

象而玩其辞。”而占筮是变化不定的。占筮的第一步就是通过筮数的运算方法求出卦象，即所谓“极数知来之谓占”，“极其数，遂定天下之象”。就是说，极尽“大衍之数”的变化，而定出卦象。这个占筮的过程是变动不居即变化不定的，所谓“变动不居”“阴阳不测之谓神”也；但所求出的卦象却是固定有形的，故《系辞传》说：“蓍之德圆而神，卦之德方以知。”筮数运算的过程是变化不定的，所以称“神”，即阴阳莫测。卦象是固定有形的，其里面储藏着以往的经验 and 智慧，故曰“知以藏往”，并可用来断定吉凶之事。但是通过筮数的运算可以求得卦象，故曰“神以知来”，即可预知未来之事。第二步就是根据观象的辞断出吉凶。这整个过程就是“极数知来之谓占”，“动则观其变而玩其占”（第一步），“观其象而玩其辞”，“系辞焉而明吉凶”，“系辞焉以断吉凶”（第二步）。

为什么卦象中会藏有吉凶？因为卦象来源于日月星辰的运动规律，反映了自然法则。

（七）《通卦验》灾异说

《通卦验》是通过卦气说来讲述五运六气的，记载了其他医书没有记载的中医学知识，补偿了中医理论的不足，值得我们重视。

（八）一以贯之

从前文所述可知，从孔子到京房建立起来的孔子易学体系有一个科学的基础，那就是天文历法——天学体系，这就是孔子的天道观。这一观念逐步完善，一以贯之，人法自然，以天道明人事。如孔子在《论语·里仁》中说：“参乎！吾道一以贯之。”所谓“观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣”。

所以《春秋纬说题辞》说：“《易》者，气之节，含五精，宣律历。上经象天，下经计历。”^①用卦计“气之节”，即前文所述之卦历。陈久金先生说：“古今中外的占卜，毫无例外地都要借助于历法。”^②《史记·日者列传》载司马季主言卜筮之道：“分别天地之终始，日月星辰之纪，差次仁义之际，列吉凶之符。”也是取天地日月星辰的运动规律为主。所以孔子占卜也不例外地要和历法结合起来，建立了完整的卦历体系，这并不是迷信，这是中国古代特有的科学体系。

①上海古籍出版社编：《纬书集成》第213页，上海古籍出版社，1994年。

②陈久金：《阴阳五行八卦起源新说》，载《自然科学史研究》第5卷第2期第97~112页，1986年。

第三章 孔子观天——天道论

孔子晚年接受老子道家自然科学的思想，充分表现在《易传》之中，陈鼓应先生在这方面已经作了大量的工作，著有《易传与道家思想》一书，读者可参阅。我这里则侧重于探讨与自然科学有关的内容。

一 孔子天道自然科学观

一般学者为了区分儒家和道家的不同，总是认为孔子儒家只讲人与人之间的关系，不讲人与自然的关系，讲人与自然关系那是道家的学说。其根源源自孔子弟子子贡所说孔子罕言“性与天道”。^①其实，这是学者们的误解。孔子罕言“天道”，但不等于说孔子不谈“天道”，更不等于说谈得少就不精彩不深入。正因为孔子对“天道”的至论精彩绝妙，所以子贡才发出“不可得而闻也”的赞美。这与《系辞传上》所说“君子之道鲜矣”（君子之道很少见）是同类语气。只要你认真地阅读探究《论语》和《易传》就会发现，孔子谈论“天道”不但多，而且是孔子思想的核心范畴。为什么孔子罕言“天道”？因为天道中的天文、历法部分在古代是统治者的权力象征，不许民间拥有。而且天道属于“君子之道”，“君子之道鲜矣”，只能少数人知道，所以孔子曰：“苟非其人，道不虚行。”苟，如果。其人，指圣人君子。虚，《尔雅·释诂》：“虚，间也。”引申为间断。这句话的意思是说，如果不是圣人君子不得传其天道，但天道也不能间断传承。

孔子认为《易经》起源于“三极之道”，曰：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟首之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。以通神明之德，以类万物之情。”孔子称之为“三极之道”，曰“有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三材而两之，故六。六者非它也，三材之道也”（《系辞传》）。并说“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与

^① 《论语·公冶长》。

刚，立人之道曰仁与义”（《说卦传》），“观乎天文，以察时变。观乎人文，以化成天下。”（贲卦《彖传》）

（一）《易经》记载古人的天文活动

我们的祖先从远古的伏羲时代就开始了观测天文、天象活动，并且是创造八卦的重要来源，因此在《易经》中记载了不少有关古人观测天文、天象的活动。例如临卦就是记载古人观测天文、天象的场所——明堂、灵台卦，并讲祭天地日月之事。临卦的覆卦为观卦，则专讲在天文台立杆测日影之事。^①

天象最引人注目的是日月，即所谓“县象著明莫大乎日月”也（《系辞传》），而且日月的出没与人们的生活活动息息相关，所以最注意观察日月在天空的运动情况。如离卦九三爻辞记载：“日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。”《周易集解》引荀爽说：“初为日出，二为日中，三为日昃。”^②卢央说：“日昃是指太阳偏西，‘日昃之离’是指日在西方附丽于天空，不久将没，如同人在暮年，不久于人世，因此要鼓缶唱歌，所谓乐天知命。”^③教导人们要有乐观精神，面对现实，要顺应自然规律，表现了天人合一的精神。

丰卦卦辞曰：“亨，王假之，勿忧，宜日中。”六二爻辞：“丰其蔀，日中见斗，往得疑疾；有孚发若，吉。”九三爻辞：“丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。”九四爻辞：“丰其蔀，日中见斗；遇其夷主，吉。”

①田合禄、田峰：《周易真原》第651页、660页，山西科学技术出版社，2004年。

②唐代李鼎祚：《周易集解》卷第六，中国书店，1984年。

③卢央：《易学与天文学》第3页，中国书店，2003年。

丰卦曰“日中”，离卦曰“日昃”，是由对太阳周日视运动观察得来的。

《易经》有三个卦描述了月亮，曰：

既雨既处，尚德载。妇贞厉。月几望，君子征凶。（小蓄卦上九爻辞）

帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月几望，吉。（归妹卦六五爻辞）

月几望，马匹亡，无咎。（中孚卦六四爻辞）

所谓“月几望”，就是满月前后。“阴阳之义配日月”，有了日月观念，就有了阴阳观念，如中孚卦九二爻辞曰“鸣鹤在阴”，因此说《易经》中没有阴阳观念肯定是说不通的。何况《易经》通书都在讲阴（--）阳（—）呢，并以之设立卦象。满月时，阳极而阴生，阳极则衰，故对男子不利。阳极阴生，故对女子有利。小蓄卦在上九极位，故对女子也不利。中孚卦在六四之位，当位，故无咎。归妹卦在六五之位，帝位，故吉。

所以《周易集解》引虞翻说：“为日月在天成八卦，震象出庚，兑象见丁，乾象盈甲，巽象伏辛，艮象消丙，坤象丧乙，坎象流戊，离象就己，故在天成象也。”^①

《易经》不但记载了日月的运行，还记述了古人纪日的方法。如蛊卦卦辞说：“元亨。利涉大川，先甲三日，后甲三日。”巽卦九五爻辞：“贞吉，悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。”革卦卦辞：“巳日乃孚，元亨，利贞，悔亡。”六二爻辞：“巳日乃革之，征吉，无咎。”前人对这两处的注解，总不太满意，似应用月体纳甲说释之为好。虞翻说“乾为甲”，为十五望月之象。《释文》说：“蛊，惑也，乱也，事也。”惑

①唐代李鼎祚：《周易集解》卷第十二，中国书店，1984年。

乱之事，指灾害的发生。蛊卦中上弦兑月和下弦艮月相合有十五圆月之象。古人认为，望月是黑道日，望月前后三日是灾害发生的重点时间区。根据月体纳甲说，震纳庚。《周易参同契》说：“晦朔之间……震出为征”、“晦至朔旦，震来受符。”震出三十晦朔之间，也是黑道日。晦朔月前后三日也是灾害发生的重点时间区。因为望月和晦朔月时，是灾害发生的重点时间，所以重点提醒人们注意。这说明《易经》作者当时不但已完全熟知月体纳甲法了，而且对日月运动规律的观测有了很深的认识，知道了自然灾害与日月运动规律有关，真是很了不起。

另外，古人还观察到七日是天道往复循环的一个周期，曰：亨，出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。（复卦卦辞）

震来历，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。（震卦六二爻辞）

妇丧其茀，勿逐，七日得。（既济卦六二爻辞）

七数周期是怎么来的？可能与六爻卦有关。每卦六爻用六日，则七日复返于下，故曰“七日来复”。

古代的纪日方法，最初可能是单用十天干（即甲乙丙丁戊己庚辛壬癸）或十二地支（即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥）纪日，后来又将干支合起来纪日。用合起来的干支纪日至迟在殷商时代就开始了。因为在殷商出土的甲骨卜辞中，有很多干支纪日的材料。而且发现在一块武乙时期（约公元前13世纪）的牛甲胛骨上刻画出了完整的六十甲子干支历。

望月有月食发生，朔月有日食发生。日食月食发生时，日月地三者恰好或几乎在一条直线上，这时日月对地球的引力影响最大，所以自古以来，人们对日食月食这种天象反响最大。两者相比，发生在朔月时的日食，因月亮离地球近，对地球的引力是最大的日子，故古人最怕日食。日食既然是容易发生灾害的凶险不

祥的征兆，所以古人特别重视对日食提前作出预报。《尚书·胤征》就记载古代天文学家羲和因酗酒误事，没有及时预报一次日食，而遭杀身之祸。

甲纳十五乾象月，辛纳十六巽象月，都在望月。庚纳初三震象月，在朔月前后。这些都是古代天学家关的事情，而古代天学归属史、巫家所管，所以巽卦九二爻辞说“用史巫”。又巽为风，风为太阳的使者，发布君王的命令，故《彖传》说“重巽以申命”。即君王向史巫发布在望月、朔月认真观察日食月食的命令。

十五望月纳甲壬，三十朔月纳乙癸。我统计我国二千年来疫病发生的情况，其中疫病发生最多的年份是：11次的是壬寅、癸卯、甲午，10次的是己丑、壬午、癸未、癸丑。在这7年中，癸年有3次，壬年2次，壬癸都属北方水的天干，在月属朔月。发人深思啊！

由上述可知，有了纪日方法，就有了日历。既有观察太阳的阳历，也有观察月亮的阴历。最终形成了阴阳合历。这种阴阳合历至迟在尧帝时代就有了。《尚书·尧典》记载：“期三百六旬又六日，以闰月定四时，成岁。”

日主寒热，月主风雨。所以除此之外，《易经》还记载了一些天象。如震卦的打雷，小蓄卦的雨等等，就不一一备述了。

（二）《易传》中的天文历法

孔子于“三材之道”之中以“天道”为本。天道观察阴阳，所谓“一阴一阳之谓道”也，而“阴阳之义配日月”，所以观天道主要是观察日月的运行规律，称之为“日月之道”（《系辞传》）。如《系辞传》说“县象著明莫大乎日月”、“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉”。其中研究的项目有太阳的周日运动曰“通乎昼夜之道而知”、“刚柔者，昼夜之象也”，有太

阳的周年运动曰“日月运行，一寒一暑”、“寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉”，有四时的变化曰“广大配天地，变通配四时”、“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时”、“变通者，趣时者也”及帛书《要》中用损益两卦阐述的四时季节气变化。如何观察日月运动规律？“通乎昼夜之道而知”。

那么日月是如何运行的呢？《系辞传》说：“《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚。上下无常，刚柔相易。”焦循说：“犹云不可离也。道，一阴一阳也。”《说文》引《秘书》曰“日月为易”，犹云日月不可离。《系辞传》曰：“阴阳之义配日月。”日月在不停地运动，故曰“为道也屡迁”。古人把太阳的周年运动分为六个时间段（《周髀算经》^①用七衡六间图表示），对应太阳东升西落的六对大山，^②即六对时间位，在卦为六爻，故曰“变动不居，周流六虚”。乾卦《彖传》称作“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天”。《系辞传》曰“刚柔者，昼夜之象也”，“昼夜之象”即阴阳之象，故曰“上下无常，刚柔相易”。

古人将日称之为日神，月称之为月神。如何新认为，中国古代传说中的诸神，如伏羲、炎帝、黄帝等，均起源于太阳神的崇拜，而女娲则源于月亮神的崇拜。从名称上看，“伏羲即‘大曦’，皇帝即‘光帝’，其初义都是太阳神的称号。至于炎帝，其初义虽是火神，但后来也被认为是太阳神。”^③高亨《周易大传今注》说：“上古神话：日行于天空，乘车，车上驾六龙，其母羲和御之。《彖传》借用此神话，言日驾六龙以时运行于天空，故

①赵爽注：《周髀算经》，上海古籍出版社，1990年。

②田合禄、田峰：《周易与日月崇拜》第70页，光明日报出版社，2004年。

③何新：《诸神的起源——中国远古太阳神崇拜》原版序，第9页，光明日报出版社，1996年。

曰：时乘六龙以御天。”^①故称日月运动变化及阴阳转化谓之神，如《系辞传》说：“一阴一阳之谓道”“阴阳不测之谓神。”《说卦传》说：“神也者，妙万物而为言者也。”

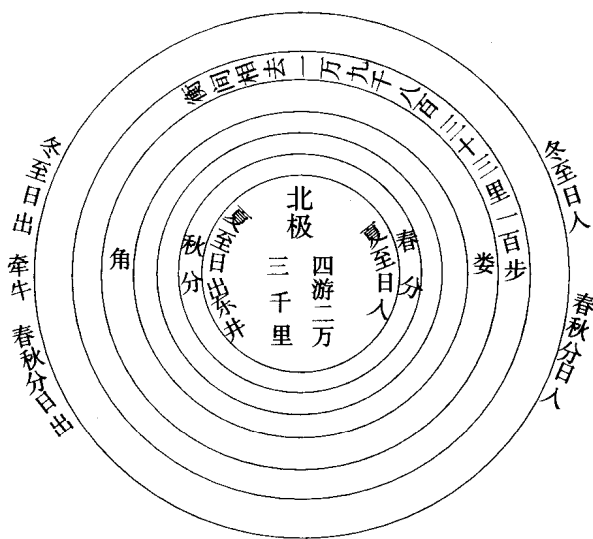

图 3-1 《周髀算经》七衡六间图

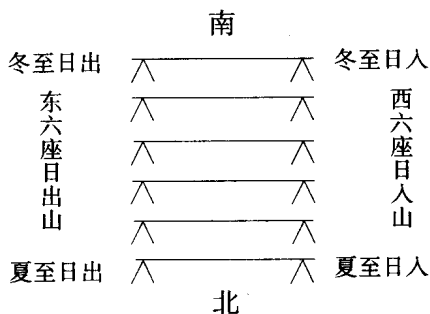

图 3-2 山头历示意图

①高亨：《周易大传今注》第 54 页，齐鲁书社，1980 年。

孔子观天道的内容在《系辞传》、《彖传》、《象传》中都有记载，《系辞传》中的有关内容已粗略解释于前文，不再赘说。《彖传》对天道规律的论述是完备的，如乾卦《彖传》言乾为大明，而大明为日，即乾为日。“古人心目中的天其实不是别的，就是太阳。”讲乾“统天”，实际上是讲太阳统天。古人认为的太阳是天——宇宙的统治中心，宇宙的主宰者，控制着天道的变化，主宰着自然界万物的生存死亡。太阳在宇宙间永远无止息周而复始的运动着，故《象传》说：“天行健。”天即太阳。健，强壮有力而不知疲倦。太阳强壮有力，不知疲倦的无休止的在作周而复始的运动，故曰“大明终始”。太阳一个回归年的运动，分为六个发展阶段，故曰“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。”

《贲·彖》：“观乎天文，以察时变。”

《离·彖》：“日月丽乎天。”

《豫·彖》：“天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。”

《临·彖》：“大亨以正，天之道也。”

《观·彖》：“观天之神道，而四时不忒。”

《节·彖》：“天地节，而四时成。”

《革·彖》：“天地革，而四时成。”

《剥·彖》：“消息盈虚，天行也。”

《丰·彖》：“日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息。”

《损·彖》：“损益盈虚，与时偕行。”

《艮·彖》：“时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。”

《恒·彖》：“天地之道恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成。”

《咸·彖》：“天地咸，而万物化生。……观其所感，而天地

万物之情可见矣。”

《益·彖》：“天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。”

《姤·彖》：“天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。”

《颐·彖》：“天地养万物。”

《谦·彖》：“天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦。”

《复·彖》：“反复其道，七日来复，天行也。复，其见天地之心乎。”

《蛊·彖》：“终则有始，天行也。”

《泰·彖》：“天地交而万物通也。”

《否·彖》：“天地不交而万物不通也。”

《归妹·彖》：“归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。”

《睽·彖》：“天地睽而其事同也。”

《解·彖》：“天地解而雷雨作。雷雨作，而百果草木皆甲拆。”

《乾·彖》：“大哉乾元，万物资始，乃统天。……大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。”

《坤·彖》：“至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。”

从以上所摘录的《彖传》记载可以看出，《彖传》用了很大的篇幅来解说卦的天道涵义。而且所讲的天道规律，虽日月同讲，实际上讲的却是以太阳的运行规律为主，古人认为日月同缠黄道，是在一条道上运行的。所谓“观天之神道”，“神”指太阳神月亮神，“神道”即指太阳月亮运行的轨道。所以卢央指出：“似乎应当指出，‘大明’也相应地包括了月亮，因为月亮是夜间最明亮的天体，古人对其运行情况关注并不亚于太阳。”

……所以古人称太阳和月亮为天之两仪。张衡在其《灵宪》中就说：‘天有两仪，以舞道中。’中国古代历法是阴阳合历，其中最主要的一个内容就是定月份，而月亮正是定月份主要角色。从而定四时与月份的对应，月亮也是不可或缺的参与者。所以《乾凿度》说：‘日月终始万物。’^①《乾·文言》的解释是：

“潜龙勿用”，阳气潜藏。

“见龙在田”，天下文明。

“终日乾乾”，与时偕行。

“或跃在渊”，乾道乃革。

“飞龙在天”，乃位乎天德。

“亢龙有悔”，与时偕极。

乾元“用九”，乃见天则。

孔颖达疏：“明六爻天气之意。”^②

高亨注：“《文言》似将一年十二月分配与六爻，每爻占二月。认为：乾卦之六个阳爻循位次而上升，乃象天之阳气循时序而上升。而龙之活动则以阳气之上升为转移，故各爻爻辞又代表天道四时之变化。”^③

卢央则认为，《文言传》这“一段关于乾卦的描述，是基于其阴阳气升降观点，将六爻与节气月份，从而也与日月在天空的运行联系起来”，“因此《文言》将阳气、爻位、月份三者作出对应”，“六龙就是阳气的六种状态，将此六种状态与太阳月亮的运行状态作确定的对应就是六龙御天。”^④

①卢央：《易学与天文学》第33~34页，中国书店，2003年。

②孔颖达：《周易正义》上册第57~58页，九州出版社，2004年。

③高亨：《周易大传今注》第68页，齐鲁书社，1980年。

④卢央：《易学与天文学》第34~35页，中国书店，2003年。

坤为地为马。《纬书·春秋考异邮》说：“地主月精，月精为马。”^①《纬书·春秋感精符》说：“月者，阴之精，地之理。”^②知坤有月象，坤为月。故黎子耀说：“坤为地为月。”^③乾为日，坤为月，乾坤就是日月。乾坤周流六虚，就是讲日月的周期循环运动。乾坤生 64 卦，就是日月生 64 卦，就是郑军《太极太玄体系》所说的日月的 64 特征点。^④乾为日，坤为月，故《说文》引秘书说“日月为易”。乾为阳为日，坤为阴为月，故《系辞传》说“阴阳之义配日月”。

孔子《易传》对乾坤二卦中有关天文的解析，使人们明白了日月的运动规律及其功能，并由此得出了“治历明时”的思想。卢央说：“到了《易传》时代，已经强调了自然现象的周期性，强调历法要符合天象，还要与气候物候相应，从而对设置闰月与节气的相应作了考虑。对天象的观测也不再是天上图景的想象性的描述，而是对全天天象建构了初步明确的系统，并对天象变化作了过程性的描述，已经形成了中国古代天文学的初步框架。”^⑤

《彖传》既讲了太阳的反复循环的回归年运动，如谓“终则有始”、“反复其道”；也讲到了四时、月、日等时间概念。这些都是历法的基本内容。并进一步阐述了日地体系的伟大功能，即主宰万物的生死存亡。所以孔子说：“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。保合大和，乃利贞。首出庶物，万

①《纬书集成》上册第 977 页，上海古籍出版社，1994 年。

②《纬书集成》上册第 203 页，上海古籍出版社，1994 年。

③黎子耀：《易经解谜——周易黎氏学》第 5 页，陕西人民出版社，2000 年。

④郑军：《太极太玄体系》，中国社会科学出版社，1992 年。

⑤卢央：《易学与天文学》第 60 页，中国书店，2003 年。

国咸宁”，“至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。”（《彖传》）“天何言哉，四时行焉，万物生焉，天何言哉。”（《论语》）于是，我们的祖先就据此进一步引深，得出人道必须遵循天道（因人为万物之一）的结论，以天道来说明人道，将人道与天道紧密结合在一起，以天道自然规律推附于人事。

孔子观察日月运行规律，懂得了“日月之道”，注意到“日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息”（丰卦《彖传》）的现象。日中则阳光盛，故曰盈；日西斜则阳光弱，故曰虚。这是天地盈虚的一种表现。卢央说：“‘月盈则食’有两种情形，满月之后月相逐渐亏缺，这可称为‘月盈则食’；又因满月之际，日月黄经差180度，日月各居地球一侧，故隔地相望。这时地影可能遮住太阳射向月球的光而导致月食，也可称为‘月盈则食’，因为非满月就不会有月食。满月后的亏是正常情形的盈虚，但月食可能在古代被认为非正常情形的虚，日中天时太阳为盈，日西斜时为虚，也是正常情形的盈虚。如果发生日食，就认为是非正常情形的亏虚。所以盈虚与一定的时间阶段相关，如满月之后月亮变缺，满月时月食，朔日发生日食等等。”^①

日月运行，昼夜交替，乃白昼和黑夜之象。《系辞传》称之为“在天成象”。虞翻以“日月在天成八卦”及月体纳甲解释之。并由此得出浑天概念。如陆绩于三国吴孙权时作《浑天仪说》，他先对浑天论的来由做了说明：“先王之道存乎治历明时，本之验著，在于天仪。夫法象莫如浑天，浑天之设久矣。”即陆绩认为浑天之义并非后世才有，古代就有浑天之说。他又对晋、明夷二卦的浑天论意义说道：“《晋卦》，《彖》曰：昼日三接。《明

^①卢央：《易学与天文学》第48页，中国书店，2003年。

夷》，《象》曰：初登于天，后人于地。仲尼说之曰：‘明出地上，晋。进而丽乎大明，是以昼日三接。明入地中，明夷。’明夷夜也，先昼后夜，先晋后明夷，故曰：‘先登于天照四国也，后失于地，失则也’。日月丽乎天，随天转运出入乎地，以成昼夜也，浑天之义，盖与此同。”即以晋、明夷两卦之《彖传》和《象传》解释证明“浑天之设久矣”。^①

古人直观看到的是日月视运动，日月的东升西落，太阳的南北往来，形成了四时的寒热变化，孔子称之为“天地节而四时成”、“天地革而四时成”、“天地以顺动，故日月不过，而四时不忒”、“观天之神道，而四时不忒”、“日月得天而能久照，四时变化而能久成”。

日为寒热，月为风雨，由天文而天象。故小蓄卦《象传》说“风行天上”，解卦《彖传》说“天地解而雷雨作”，噬嗑卦《象传》说“雷电合而章”，《系辞传》说“上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮”，等等。

观察天道的目的是为了治历明时，所以革卦《象传》曰“君子以治历明时。”孔子在《易传》中介绍了多种古代历法，值得我们认真深入研究。

(三) 孔子天道论

什么是“道”和“性”？《中庸》一开头就说“天命之为性，率性之谓道”，说明“天命”与“性”同义，都与“道”有关。《大戴礼记·本命篇》也说：“分于道谓之命，形于一谓之性。”《老子》说“道生一”，《说文》曰“一达谓之道”。都说明“命”“性”与“道”有关。孔子在《论语》中讲“道”字大约 100 余

^①引自卢央《易学与天文学》第 57 页。

次，《易传》中讲“道”字 90 余次，可见“道”是孔子思想的核心内容。只有诠释明白了孔子论“道”的思想，才能完整地理解孔子学说。

道是中国古代最早与最重要的哲学术语之一，各种学派都用它，不是道家的专利品。

1. 道字的来源 道字在甲骨文和金文中有各种写法：

我们在《周易真原——中国最古老的天学科学体系》一书中从字源及其结构讨论了“道”字的含义，认为“道”字的原生母体是太阳周年视运动的轨迹，讲的是“天之道”。由太阳的运行道路对照人类行走的道路，便产生了反映社会规律的“人之道”。后世之人，则往往将“天之道”与“人之道”相统一起来，这就是中国古代哲学史上有名的“天人合一”和“天人感应”的思想观点。古人并据此借用“天之道”的自然规律来说明人类社会“人之道”的规律。

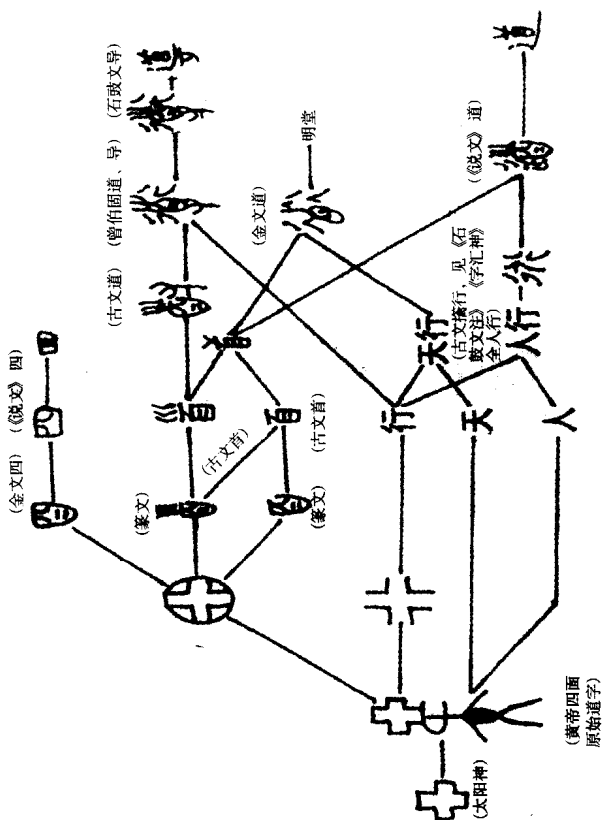

图 3-3 道字演变示意图

江林昌先生认为，“甲金文里‘日’与‘目’常常可以互换……眼睛是可以代表太阳的。《易·说卦》：‘离为目，离为火，为日。’……眼睛与太阳同构，原是世界性的神话题材。戴维·利明等《神话学》和 W·施密特《原始宗教与神话》等书均有论述。何靖曾据以指出：‘在世界神话中，太阳也是日神、造物神或至上神的眼睛，与中国古代神话传说如出一辙。如埃及神话中，

太阳神何鲁斯的右眼为日，左眼为月；古印度天之主宰为瓦如那，其眼睛就是太阳；古波斯光明之神密特拉的眼睛也是太阳。’现在，我们再回过头来看‘道’字从首从辵。首的原形为眼睛，即为太阳神；而从辵表行走，即‘时’字所从之‘足’，楚帛书《四时》篇之‘推步’，均与太阳运动有关。总之，‘道’字的本义应该就是太阳及其循环之意。”^①

总之，所谓“道”，其原生形态实际上是指太阳周年视运动的轨迹，“然后推广到月亮、星辰、生物、云、水等自然现象的运动，在推衍到人体、国家的治理和社会的安危”。^②

2. 道的定义 道，究竟是什么？孔子在《论语》中没有讲，但到他五十究《易》后，在《易传》中却给“道”下了个最高定义：谓“一阴一阳之谓道”及“形而上者谓之道”（《系辞传》）。孔子还进一步论述了“道”的内涵、性质及其作用，谓：

一阴一阳之谓道。继之者，善也。成之者，性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。显诸仁，藏诸用。鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉。富有之谓大业。日新之谓盛德。生生之谓易。成象之谓乾，效法之谓坤。极数知来之谓占。通变之谓事。阴阳不测之谓神。

夫《易》广矣大矣，以言乎远则不御；以言乎迩则静而正；以言乎天地之间则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

孔子在这里说，道就是阴阳，而“阴阳之义配日月”，这证

①江林昌：《楚辞与上古历史文化研究——中国古代太阳循环文化揭秘》第55~56页，齐鲁书社，2002年。

②田合禄、田峰：《周易真原》第39~45页，山西科学技术出版社，2004年。

明孔子是知道“道”来源于日月运动规律的。又乾为阳，坤为阴，我们在《周易真原》中还阐述过乾为日、坤为月，从此可知“道”就是乾坤。故乾坤变化生成六十四卦的过程，就是“道”的变化过程，也就是日月运动轨迹的变化过程。日月运动形成了四时，所以说“变通配四时”。

道就是日月，就是乾坤。所以《系辞传》说：“乾坤，其《易》之缊邪！乾坤成列，而《易》立于其中矣。乾坤毁，则无以见《易》。《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之器。化而裁之谓之变。推而行之谓之通。”道——日月生万物而不见于形迹，这就是“形而上者”。生成万物之形体就是器。日月的变化不可见，将它模型化就是乾坤的变化。所以《系辞传》又说：“是故阖户谓之坤，辟户谓之乾。一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象，形乃谓之器。制而用之谓之法。利用出入，民咸用之谓之神。”

孔子将“天之道”用于“人之道”包括《系辞传》所说的仁与知两个方面。吕绍纲认为，孔子把“仁与知视为君子理想人格的基本要素”。^①在“天之道”谓“阴阳不测谓之神”，在“人之道”谓“民咸用之谓之神”。

道分阴阳，太极也分阴阳，从这种意义上来说，道与太极是一物。故有学者说，太极就是太阳。然而，《老子》说“天法道，道法自然”是什么意思呢？既然道为日月，那么“天法道”的意思就是说，天的实质内容是日月，天之道就是日月之道。自然就是客观规律，“道法自然”就是说，日月按照客观规律运行。

3. 德 《老子》讲“道”与“德”，故又名《道德经》。孔

①《周易阐微》第177页。

子受老子的影响，不但讲“道”，也讲“德”。那么“德”是什么呢？请先看德字的字源，甲骨文和金文中德字的写法如下：

粹八六四

甲二三〇四

辛鼎

牆盤

毛公鼎

秦公钟

“德”与“道”一样，其组成中有“目”，即太阳。《说文》：“彳，小步也。”说明“德”也来源于太阳运动。其不同的是：道表现的是太阳运动的轨迹，德表现的是太阳生万物的能力，谓之“天德”。孔子在《文言传》中说“元、亨、利、贞”为乾天之“四德”，即所谓的“天德”“龙德”“君德”。《新书·道德说》：“六德六美，德之所以生阴阳天地人与万物也。”故《系辞传》曰：“道显神德行”，“天地之大德曰生”，“夫乾……是以大生焉。夫坤……是以广生焉”，“乾坤，其《易》之门邪。乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。”也就是说，生成万物是天地之大德。故《说文》曰：“德，升也。”《集韵·蒸韵》曰：“升，成也。”《论语·阳货》曰：“旧谷既没，新谷既升。”

由“天德”到人德，故金文“德”多加一个“心”字，“德”变成了“人之道”，而“道”则代表“天之道”。孔子在《文言传》中说“夫大人者，与天地合其德”、“君子进德修业”、“君子以成德为行”，讲的就是“人之道”。这样看来，所谓的《道德经》，讲的就是天人之道和天人合一之道，所以郑鸿把《老子思想新释》第五篇以“天之道和人之道的对照”为篇题。^①

①郑鸿：《老子思想新释》，上海文艺出版社，2002年。

4. 治历明时 天道的表现形式是什么呢？是四时，即乾卦卦辞所说的“元、亨、利、贞”，所以孔子说“天何言哉？四时行焉”（《论语·阳货》），“天地革而四时成”（革卦《象传》），“损益盈虚，与时偕行”（损卦《象传》），“天地之道，恒久而不已也……终则有始也”（恒卦《象传》），“‘反复其道，七日来复’，天行也”（复卦《象传》）。圣人君子如何把握这个天道变化呢？孔子说：“君子以治历明时。”（革卦《象传》）就是说，圣人可以按天道制定历法，然后按历法以明时。舜帝为什么能够成为圣人呢？尧帝说是因为“天之历数在尔躬”（《论语·尧曰》）。就是说，舜帝已经掌握了“治历明时”的技能，可以治国理民了，故尧帝才把帝位让给舜帝。这是一种尊重科学的思想，懂得科学才能管理好天下，不懂科学就管理不好天下。所以尧帝选择继承人，首重科学人才。我们今天要振兴中华，强国富民，靠什么？靠科技。所以我们要尊重科技人才。

5. 损益之道 损益是天道变化的特征，所以孔子研《易》特别重视损、益二卦，孔子在帛书《要》中说：

夫损、益之道，不可不察也，吉凶之[门]也。益之为卦也，春以授夏之时也，万勿（物）之所出也，长日之所至也，产之室也，故曰益。损者，秋以授冬之时也，万勿（物）之所老衰也，长夕之所至也，故曰产^①。产道穷焉，而产道焉。益之始也吉，元（其）冬（终）也凶；损之始凶，元（其）冬（终）也吉。损、益之道，足以观天地之变，而君者之事已。是以察于损、益之变者，不可动以忧喜，故明君不时不宿，不日不月，不卜不筮，而知吉与凶，顺之于天地也，此胃（谓）《易》道。

春夏阳气逐渐增长而阴气逐渐消退，谓之损阴益阳或损柔益

^①产，疑为“损”字之误。

刚；秋冬阳气逐渐消退而阴气逐渐增长，谓之损阳益阴或损刚益柔。故损卦《彖传》曰：“损、益盈虚，与时偕行。”所谓“与时偕行”，就是与春夏秋冬偕行也。这就是损、益卦义反映的天道规律：“春夏虽然是万物生长的季节，但是生长已经包藏着衰老的因素；秋冬虽然是万物衰老的季节，但是衰老中又包含着下一次的再生。生长→衰老→再生长→又衰老，在对立中得到无限的发展，在相反中达到相承的效应。宇宙规律是在无限损益循环中，波浪起伏，兴衰交替。”^①掌握了这个规律，也就掌握了天道运行的奥秘。所以孔子晚年孜孜不倦地学习《易经》，达到了“居则在席，行则在囊”和“韦编三绝”的痴迷程度。从而总结出“《易》道”，就是“顺于天地”的天道规律，就是要效法天道而行事，故曰“损、益之道，足以观天地之变，而君者之事已”。《淮南子·人间训》记此曰：“孔子读《易》至损、益，未尝不愤然而叹，曰：‘损益者，其王者之事与！’”那么，什么是“君者”“王者”之事呢？《说苑·敬慎》记载了孔子的答案：

孔子读《易》至于损、益，则喟然而叹。子夏避席而问曰：“夫子何为叹？”孔子曰：“夫自损者益，自益者缺，吾是以叹也。”子夏曰：“然则学者不可以益乎？”孔子曰：“否！天之道，成者未尝得久也。夫学者以虚受之，故曰得。苟不知持满，则天下之善言不得入其耳矣。昔尧履天子之位，犹允恭以持之，虚静以待下，故百载以逾盛，迄今而益章。昆吾自臧而满意，穷高而不衰，故当时而亏败，迄今而逾恶。是非损益之征与？吾故曰：‘谦也者，致恭以存其位者也。’夫丰明而动，故能大；苟大，则亏矣。吾戒之，故曰：‘天下之善言不得入其耳矣。’日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息。是以圣人不敢当盛，

^①谢宝笙：《易经与孔子的蝉蜕龙变》第47-48页，华夏出版社，1995年。

升與而遇三人则下，二人则轼，调其盈虚，故能长久也。”子夏曰：“善！请终身诵之。”

在这里孔子用尧帝和昆吾来说明“王者”损益盈虚之事。尧帝是古代明君，勤劳、节俭、尚贤、爱民。昆吾，古代残暴统治者。孔子劝“王者”要效法天道之盈虚，“与时偕行”，只有如此才能达到“百载以逾盛，迄今而益章”的效果。总之，孔子研究天道、地道的目的，是为了人道之效法。

（四）卦历

《易传》反复强调易卦是来源于仰观天文的，八卦的作用是治历明时，所以《易纬·通卦验》说：“阴阳律历皆祖于《易》。”说明八卦确实与律历密不可分。不过古人对此不叫卦历，而是叫卦气，古代的卦气，实际就是古老的卦历。

1. 六龙太阳历 孔子“治历明时”用的是什么历法呢？是六龙太阳历。《易》作者把乾卦比喻为龙，这条龙有“元、亨、利、贞”四季之变化。所以孔子在解释乾卦的《文言传》中说：“‘终日乾乾’，与时偕行”，“‘亢龙有悔’，与时偕极”，“乾元‘用九’，乃见天则。”所谓“天则”，就是天道的运行规律，反映的是“时”的变化，这个“时”不是别的，是日月运动的反映。因此孔子在乾卦《彖传》中说：“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。”大明，即太阳。“大明终始”，指太阳在天空的周年运动。有人称此“六位”为六龙季。汉唐的易学家论述乾卦六爻位与六季的配应关系，见于唐代李鼎祚所撰《周易集解》的集注中，现引录于下，可见其大致情况：

潜龙勿用，阳气潜藏：“何妥曰：此第三章以天道明之，当十一月（农历），阳气虽动，犹在地中，故曰潜龙也。”

见龙在田，天下文明：“按阳气上达于地，故曰见龙在田；

百草萌芽、孕甲，故曰文明。”孔颖达曰：“先儒以为九二当太簇之月，阳气见地，则九三为建辰之月，九四为建午之月，九五为建申之月，上九为建戌之月……”（按：太簇为建寅之月。）

终日乾乾，与时偕行：“何妥曰：此当三月，阳气渐长、万物将盛，与天之运俱行不息也。”

或跃在渊，乾道乃革：“何妥曰：此当五月，微阴初起，阳将改变，故云乃革也。”

飞龙在天，乃位乎天德：“何妥曰：此当七月，万物盛长，天功大成，故云天德也。”

亢龙有悔，与时偕极：“何妥曰：此当九月，阳气大衰，向将极尽，故云偕极也。”^①

这里所记月份均用农历。从《周易集解》注文来看，其每一个季节在时间上，均占有两个月，是均衡的。其月份的分配是：

潜龙勿用：为十一（子月）和十二月（丑月）。

见龙在田：为一月（寅月）和二月（卯月）。

终日乾乾：为三月（辰月）和四月（巳月）。

或跃在渊：为五月（午月）和六月（未月）。

飞龙在天：为七月（申月）和八月（酉月）。

亢龙有悔：为九月（戌月）和十月（亥月）。

京房解乾卦是也曾说：“建子起潜龙。”遗憾的是在这里没有明确指出“潜龙勿用”时间段落开始的节气。今人秦广忱先生在前人研究成果基础上，称此为乾卦为“六龙季”，反映的是“六龙季”太阳历，并明确指出，应以冬至为“六龙季”的岁首。^②这是个极其重要的问题，它明确了“六龙季”与二十四节气的

^①李鼎祚：《周易集解》1卷第8页，北京市中国书店，1987年。

^②秦广忱：《乾卦的“六龙季”太阳历》，载《周易研究》1991年第三期。

配应关系是：

表 3-1 六龙历与二十四节气

龙潜勿用	见龙在田	终日乾乾	或跃在渊	飞龙在天	亢龙有悔
冬小 大立 至寒 寒春	雨惊 春清 水蛰 分明	谷立 小芒 雨夏 满种	夏小 大立 至暑 暑秋	处白 秋寒 暑露 分露	霜立 小大 降冬 雪雪

以“冬至”为岁首，这个研究成果很重要。陈久金等人发现彝族古老的十月太阳历就是以冬至和夏至为大小年节的，而且是在夏至过大年，冬至过小年。^①王晖在《古文字与商周史新证》中说，殷历岁首也农历五月的夏至节，并提出“殷历建午”说。^②古人为什么要规定冬至和夏至为岁首及过年日呢？因为古人要在冬至和夏至两个节日立杆测日影调整历法之偏误（夏至日中无影，冬至日中日影最长），这是有文献记载的，如《通卦验》说：

正此之道，以日冬至日始，人主不出宫，商贾人众不行者五日，兵革伏匿不起。人主与群臣左右从乐五日，天下人众亦在家从乐五日，以迎日至之大礼。人主致八能之士，或调黄钟，或调六律，（或调五音）或调五声，或调五行，或调律历，或调阴阳，政德所行，八能以备，人主乃纵八能之士击黄钟之钟，人敬称善言以相之。乃权轻重，释黄钟之公，称黄钟之重，击黄钟之磬。公卿大夫列士乃使八能之士击黄钟之鼓，鼓用革焉……天地以扣（声）应黄钟之音，得蕤宾之律应，则公卿大夫列士以德贺于主人。因诸政所请行五官之府，各受其当声调者，诸气和，则人主以礼赐公卿大夫列士。五日仪定，地之气和，人主公卿大夫

①陈久金等：《彝族天文学史》云南人民出版社，1984年。

②王晖：《古文字与商周史新证》第249~273页，中华书局，2003年。

孔子：礼记·礼运第九

礼记·礼运第九

列士之意得，则阴阳之晷如度数。夏至之礼，如冬至之礼，舞八乐，皆以肃敬为戒。黄钟之音调，诸气和，人主之意慎（得），则蕤宾之律应；磬声和，则公卿大夫列士诚信，林钟之律应。此谓冬至成天文，夏至成地理。鼓用黄牛皮，鼓圆径五尺七寸。瑟用桑木，瑟长五尺七寸。间音以箫，长尺四寸。故曰：冬至之日，立入神，树八尺之表，日中规其晷之如度者，则岁美，人民和顺；晷不如度者，则其岁恶……晷进则水，晷退则旱，进尺二寸则月食，退尺则日食。……晷不如度数则阴阳不和，举错不得发号出令置官立吏，使民不得其时则晷为之进退，风雨寒暑为之不时。^①

孔子在复卦《象传》中对此也有记载，谓：“先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。”《左传》说：“先王之正时也，履端于始，举正于中，归余于终。履端于始，序则不衍。”《素问·六节藏象论》说：“立端于始，表正于中，推余于终，而天度毕矣。”所谓“表正于中”“举正于中”，就是立杆测日影。晋人周处《风土记》说：“端者，始也，正也。”所谓“立端于始”“履端于始”，就是确定岁首。所以古人将夏至这一活动称为“端午节”，赵东玉说：“端午节最早源于夏至这一节气”，“及晋时，端午与夏至节俗还是一致的。”^②冬至寒冷，所以帝王、群臣、民众在家愉乐五日。夏至炎热，所以要到水上愉乐，赛龙舟。孔子在《象传》中对此也有论述，如：

乾卦《象传》：“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。”

姤卦《象传》：“天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下

①上海古籍出版社编：《纬书集成》，上海古籍出版社，1994年。

②引文见田合禄、田峰：《“端午节”新释》，第三届全国中华科学传统与21世纪学术研讨会论文，安徽黄山学院，2005年9月15日。

大行也。”

剥卦《彖传》：“消息盈虚，天行也。”

复卦《彖传》：“反复其道，其日来复，天行也。”

恒卦《彖传》：“利有攸往，终则有始也。”

蛊卦《彖传》：“终则有始，天行也。”

在《彖传》中有“终则有始”“反复其道”循环理论解释天道——天行的只有此六卦。姤卦《彖传》说的“天下大行”应联系复卦《彖传》的“天行”一起看，是讲“终则有始”、“反复其道”的。乾卦《彖传》的“大明终始”和姤卦《彖传》的“天下大行”在卦时属夏至时。而复卦《彖传》和剥卦《彖传》的“反复其道”在卦时则属冬至时。

孔子阐述的六龙太阳历是谁制定的呢？是伏羲。伏羲仰观天文，掌握了太阳的视运动规律，并据之制定了六龙太阳历，而且还被后人神化称之为太阳神。这都有文献记载。如《春秋左传》昭公十七年就记载了伏羲制定的“龙纪历”：

太皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。我高祖少皞摯之立也，凤鸟适至，故纪于鸟，为鸟师而鸟名。凤鸟氏，历正也。玄鸟氏，司分者也；伯赵氏，司至者也；青鸟氏，司启者也；丹鸟氏，司闭者也……自颛顼以来，不能纪远，乃纪于近。（杜预注：“太皞，伏羲氏，风姓之祖也，有龙瑞，故以龙命官。”）

龙纪，指以龙为纪的历法。这可由《三坟》所载为证，谓：伏羲“命臣飞龙氏造六书，命臣潜龙氏作甲历……因龙出而纪官……命降龙氏倡率万民，命水龙氏平治水土，命火龙氏庖治器用……太昊伏羲有庖升龙氏……”曰“飞龙氏”、“潜龙氏”、“降龙氏”、“水龙氏”、“火龙氏”、“升龙氏”，恰好是六龙。说明卦和六龙历的发明者，都是伏羲。六龙历一年 360 天，古籍有记载：

乾之策，二百一十有六；坤之策，百四十有四。凡三百有六十，当期之日。（《系辞传》）

黄帝问曰：余闻天以六六为节，以成一岁……不知其所谓也？

歧伯曰：天以六六为节，地以九九制会。天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也。（《素问·六节藏象论》）

由此可知，六龙历正是伏羲命臣潜龙氏所作之“甲历”，即60甲子历。^①

2. 先天八卦历 要想了解先天八卦历，必须先明白先天八卦图的来历。《系辞传》中说：“《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月。崇高莫大于富贵，备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大于蓍龟。是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。《易》曰：‘自天祐之，吉无不利。’”孔子在这里告诉我们，《易》是取法天地、四时、日月变化规律创制成的，只有圣人懂得这些道理。关于河图、洛书与《易》的关系，文献也有记载。如《礼含文嘉》说：“伏羲德合上下，天应以鸟兽文章，地应以河图、洛书，乃则之以作《易》。”《中侯握河纪》说：“伏羲氏有天下，龙马负图出于河，遂法之画八卦。”《图说》：“孔安国曰：河图者，伏羲氏王天下，龙马出河，遂则其文以画八卦。”《汉书·五

①田合禄、田峰：《周易与日月崇拜》第39页，光明日报出版社，2004年。

行志》说：“刘歆以为伏羲氏继天而王，受河图，则而画之，八卦是也。”都说明伏羲八卦与河图、洛书有密切关系。我们在《周易与日月崇拜》^①一书中曾详细论述了河图、洛书来源于日月运动轨迹的特征点，这里只引图说明于下：

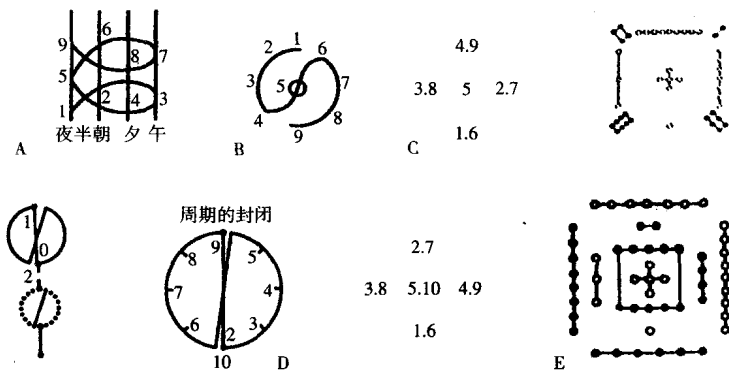

图 3-4 河图、洛书来源示意图

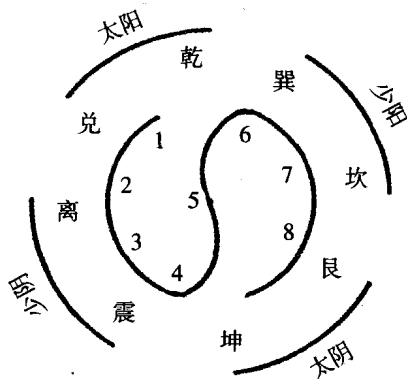

图 3-5 圣人则河图洛书画八卦图

①田合禄、田峰：《周易与日月崇拜》第 92~94 页，光明日报出版社，2004 年。

从图 3-4 可以看出，河图、洛书是来源于日月运动特征点的。圣人则之而画出如图 3-5 的先天八卦方位图，伏羲八卦方位图当然就是来源于日月运动规律了。孔子在《说卦传》中对此图含义概括说：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。”我们还证明了太极图也是来源于日月运动的轨迹^①，所以由伏羲八卦方位图生成的伏羲六十四卦圆图和太极图组配成的太极八卦图（图 3-6）就更能显示出日月运动规律了。而日月运动是制定历法的基础，所以伏羲六十四卦圆图实际上就是一种古老的卦历，这种古老卦历显示的是一种古老的十月太阳历，详细内容请参阅《周易真原》一书，这里就不赘述了，只引示意图于下（图 3-6 和图 3-7）。从图中可以看出，十月太阳历有两个过年日，夏至过大年，冬至过小年。

远古之人在夏至作为一年测日影之始，其过年日为 3 天，故定夏至为大年。古人用圆盘测日影，圆盘周长 360 度，太阳日行 1 度，圆盘就转 1 度。圆盘转完 360 度为 360 天，定作十月太阳历的一年。但是，太阳的回归年长度为 365.25 天，当太阳由北回归线往南运动，圆盘旋转到 180 度时，太阳还没有运行到南回归线上，即没有行完回归年长度 365.25 天的一半——182.625 天，没有到达冬至日的时刻，日影长度还不足圆盘半径（圆盘半径等于冬至日日影长度），还须要等待 2.625 天日影才能达到冬至日的日影长度，所以古人就把这等待的 2 天（2.625 天去小数，只取整数）作为冬至的过年日，叫作小年。同样的道理，当太阳由南回归线往北运动时，圆盘旋转到 180 度时，也须要等待夏至

^①田合禄、田峰：《周易真原——中国最古老的天学科学体系》第 70~83 页，山西科学技术出版社，2004 年。

“日中无影”的时刻，即太阳到达北回归线上。在 5.25 天的过年日中，小年用去 2 天，余 3.25 天，古人也取整数 3 天作为夏至的过大年日。所余 0.25 天，四年后赶为 1 天，故规定四年一闰，小年过年日四年加 1 天为 3 天（见图 3-8）。

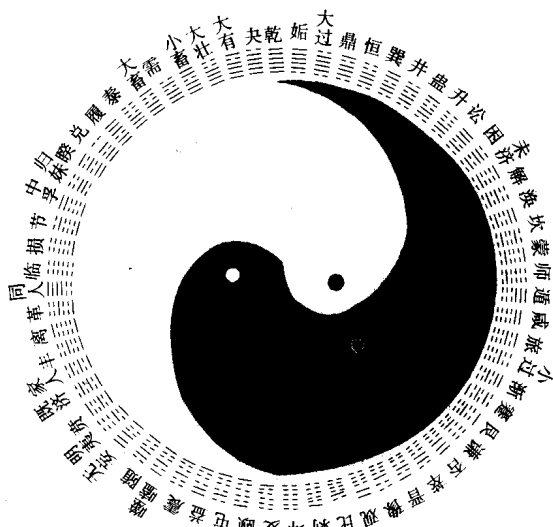

图 3-6 伏羲六十四卦圆图配太极图

另外，太阳处于地球椭圆公转轨道的焦点上。地球每年 6 月份运动到远日点附近，速度较慢，即夏至时日行最缓，故过年用 3 天。地球每年 1 月份左右在近日点附近运行，速度较快，即冬至时日行最急用时少，故过年用 2 天。在古代，冬至过年祭天，夏至过年祭地。

由上述可知，十月太阳历取一年 360 天和以夏至、冬至为大小过年日的规定，是来源于古人用圆盘测日影的科学实践的。这证明在历史上确实存在过用圆盘测日影的史实。

夏至过大年，古称端午节，除八能之士在按时校正历法外，其余人要举行隆重的庆祝活动，吃粽子，赛龙舟。夏至时节，阳气在外，胃里虚寒，故要吃粽子。粽子是用甘温的粳米和大枣做成，可治脾胃虚寒，冷食又不增热，用现代时髦的话说是盛夏养生保健的最佳食品。水上赛龙舟可以乘凉避暑。^①

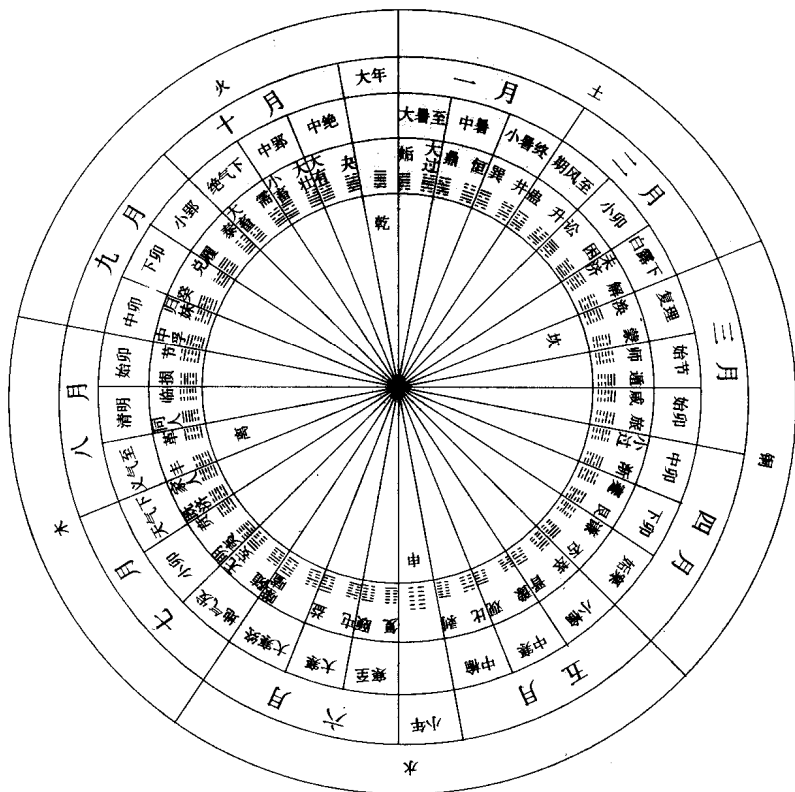

图 3-7 伏羲六十四卦十月太阳历

①田合禄、田峰：《“端午节”新释》，第三届全国中华科学传统与 21 世纪学术研讨会论文，安徽黄山学院，2005 年 9 月 15 日。

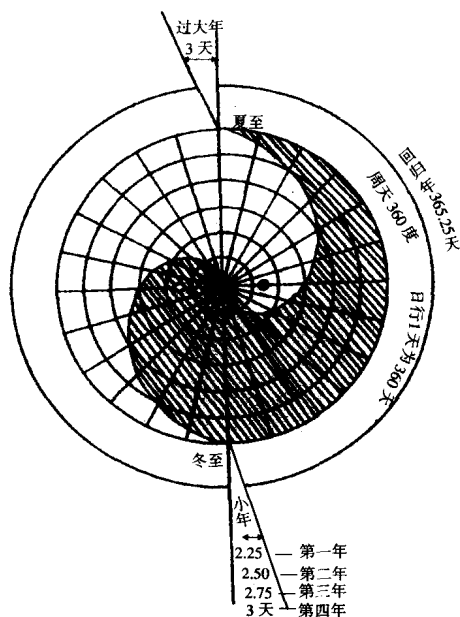

图 3-8 大小年示意图

3. 后天八卦历 《说卦传》记载的后天八卦图是：

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所为也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。（第五章）

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，挠万物者

莫疾乎风，燥万物者莫燥乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。（第六章）

文中已讲明八卦的方位是：震东，巽东南，离南，乾西北，坎正北，艮东北。坤和兑虽没有明言，但按顺序讲，坤应在西南，兑应在西。这就是人们说的后天八卦方位图。

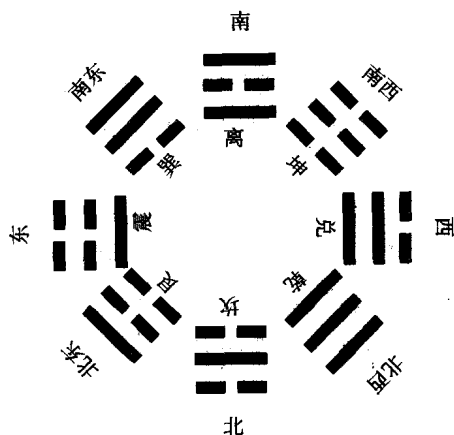

图 3-9 后天八卦方位图

《说卦传》对后天八卦的象义讲的非常清楚：震卦在东方，是万物始“出”的方位。巽在东南，表示物出的“絮齐”。离在南方，表示万物竞长而“皆相见”。坤在西南，表示万物均得到大地的“致养”。兑在正西，表示秋天万物成熟而人们喜悦。乾在西北，表示气候的“阴阳相薄”。坎在正北，表示“万物之所归”。艮在东北，表示万物的终结，而又在孕育着新生命的开始。这里讲的“万物”是指植物，主要是农作物。由此可知，后天八

卦方位图主要是讲农作物的生长周期。这就是古时的“四时节”历。古籍载神农“分八节”，此之谓也。《灵枢·九宫八风》和《淮南子·天文训》及《易纬》所记“八风”的“风候历”就属于此。

“帝出于震”之“帝”字，张舜徽《郑学丛书·演释名》曾指出是“日”的别名。震训晨。此句是说日出于晨。王弼在益卦六二爻爻辞“王用享于帝”下注：“帝者，生物之主，兴益之宗”。太阳东升西落的运动，在造化万物，正是后天八卦的内容。这也是历法的基本内容——日。由此不难看出后天八卦方位图的历法内涵。关于孔子对后天八卦方位图历法内容的申述，见载于《周易乾凿度》，引文谓：

孔子曰：《易》始于太极，太极分而为二，故生天地；天地有春、秋、冬、夏之节，故生四时；四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦；八卦成列，天地之道立，雷风水火山泽之象定矣。其布散用事也，震生物于东方，位在二月；巽散之于东南，位在四月；离长之于南方，位在五月；坤养之于西南方，位在六月；兑收之于西方，位在八月；乾制之于西北方，位在十月；坎藏之于北方，位在十一月；艮终始之于东北方，位在十二月。八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神明之德通，而万物各以其类成矣。皆《易》之所包也，至矣哉，《易》之德也。

孔子曰：岁三百六十日而天气周，八卦用事各四十五日方备岁焉。故艮渐正月，巽渐三月，坤渐七月，乾渐九月，而各以卦之所言为月也（郑康成注：乾御戌亥在于十月，而渐九月也。）。乾者，天也，终而为万物始，北方万物所始也，故乾位在于十月。艮者，止物者也，故在四时之终，位在十二月。巽者，阴始顺阳者也，阳始壮于东南方，故位在四月。坤者，地之道也，形

正六月。四维正纪，经纬仲序度毕矣（郑康成注：四维正四时之纪，则坎离为经，震兑为纬，此四正之卦为四仲之次序也。）。孔子曰：乾坤，阴阳之主也。阳始于女，形于丑，乾位在西北，阳祖微据始也。阴始于巳，形于未，据正立位，故坤位在西南，阴之正也。是以乾位在亥，坤位在未，所以明阴阳之职，定君臣之位也。^①

孔子所陈述的后天八卦历一年是十二个月 360 天，每卦的时间是 45 天。岁首始于艮卦主正月，震卦主二月，巽卦主三月、四月，离卦主五月，坤卦主六月、七月，兑卦主八月，乾卦主九月、十月，坎卦主十一月年，艮卦又主年终十二月。后天八卦方位图既是一种太阳历，也是一种物候历。

孔子在这里所述之历法就是流传到现在的农历，但《说卦传》是以震卦为岁首，即以含春分节在内的震卦为岁首。这种以春分为年首的历法在历史上确实行用很长时间。耿昇翻译的法国路易·巴赞所著《突厥历法研究》一书中就载有这一古老的历法。这是路易·巴赞在突厥文献中发现的一种古老的突厥历法。

突厥历法是一种阴阳合历，以草返青的包括春分在内的第一个阴历月为新年开始的第一个月。“这种对于以植物返青而开始的年初的定义，于牧业经济占统治地位的突厥民族中，完全能起作用。草返青这种季节性现象在高地亚洲却相当有规律（虽然其时间则根据地区性气候而变化不定），它间接地成了一种阳历定义。”^②突厥历法，“每年都是随着第 1 次新月的出现而开始的，当时可以观察到草返青，这一时间基本上与春分相吻合。从这次春季的新月起（震主新月），人们从理论上计算到每个季节有 3

①上海古籍出版社编：《纬书集成》第 45 页，上海古籍出版社，1994 年。

②路易·巴赞著：《突厥历法研究》第 730 页，中华书局，1998 年。

个阴历月。因而也就是春季3个月、夏季3个月、秋季3个月和冬季3个月。这种历制由库蛮人完好无损地保留到了13世纪。”^①

由此可知，这种突厥历一年有12个阴历月，而分为四季，每季3个阴历月。这一点与汉族的历法相同。不过突厥历把“四季的开始定于二分点（春分、秋分）和二至点（冬至、夏至）。”“突厥四季的始点无论如何也要比汉历四季的始点至少晚1个阴历月。”突厥历，“从春季的这个正月起，四季历制便轻而易举并充分有效地确保了太阴历在阳历年中的划分。”“每年的草返青被作为标志，在需要的情况下再加闰一个第13个月。”在一个历史时间，闰月加在秋分左右或冬至、夏至前后。（详细内容参阅该书）另外，其他国家古代也有以春分为年首的历法，如犹太国历也有此说。在犹太国历法中，也是将春分作为岁首，以包括春分在内的新月作为一年的第一个月的第一天。此历法源于巴比伦。“巴比伦的新年是距春分最近的新月。注意并不是春分点本身是节日，而是两种历法的结合，太阳历法的春分和太阴历法的新月结合成为一个节日，关键的日期是由月亮确定。”^②这再一次证明“震”为岁首的后天八卦历是一种古老的历法。

突厥历和犹太国历法的精神，都在后天八卦方位图中。《说卦传》阐述后天八卦图内涵的植物生长化收藏的周期规律，即是太阳周年循环运动，即始于震卦而主春分前后，震不但主青色，在月体纳甲图中震还代表新月，完全与突厥历、犹太国历的年初定义相吻合。《说卦传》说“帝出乎震”及“万物出乎震”，则“帝”与“日”和“万物”有一种相同的内涵。所以有的学者认

①路·巴赞著：《突厥历法研究》第106页，中华书局，1998年。

②侯本慧：《市场螺旋周期分析与应用》第25页、160页，航空工业出版社，1998年。

为“帝”为“日”为“蒂”，象日生化万物，象花萼之形，丁山从甲骨文认为是束茅形，皆为植物，象征植物皆在春分前后出生，即草返青的现象。而且震之新月有生生不息之象。

4. 卦象与历法的关系 卦象与历法有没有关系？即卦气与历数的关系问题，有学者为此争论不休。我们认为，要想搞清二者的关系，首先得弄明白二者的起源问题，没有这个基础，如何辨明是非？我们在《周易真原》一书中已经阐述明白，卦爻起源于山头历即太阳的运动规律，太极图和河图、洛书也都来源于日月运动规律，这说明卦象和易图都是建立在古人对天象实测基础上的，历法也是如此，所以卦象本身就具备了历法的条件，因此古人所说的“卦气”就是古代的历法，卦象就是古代历法的载体。

5. 察时变——重时、中 孔子尊“先王之道”“观象授时”的思想以“治历明时”，治历就是为了察时变，所以孔子在《易传》中特别重“时”。清代易学家惠栋曾对此作过深入研究，并著《易》尚时、中说》一文加以研究，他说：

《易》道深矣，一言一蔽之曰“时、中”。孔子作《象传》言“时”者二十卦，言“中”者三十三卦；《象传》言中者三十卦。其言“时”也，有所谓时者，时行者，时成者，时变者，时用者，时义者。其言“中”也，有所谓中者，正中者，中正者，大中者，中道者，中行者，行中者，刚中柔中者。……盖时者，单一卦所取之义而言之也；中者，单一爻所适之位而言之也。时无定，而位有定，故《象》言中，不言时。然六位又谓之六虚，唯爻适变，则爻之中，亦无定也。位之中者，惟二与五，汉儒谓之“中和”，扬子《法言》曰：“立政鼓众，莫尚于中和。”《太玄》曰：“中和，莫尚于五。故《象传》，凡言中者，皆指二、五，二尚柔中，五尚刚中，……二与四同功而二多誉，三与五同功而五多功，以其中也。……愚谓孔子晚而好《易》；读之韦编三绝

而为之《传》，盖深有味于六十四卦、三百八十四爻“时中”之义，故于《象》，《象》二传言之重，词之复。子思作《中庸》述孔子之意：“君子而时中。”孟子亦曰：“孔子圣之时，夫执中之训，肇于中天。”“时中”之义，明于孔子，乃尧舜以来相传之心法也。……知“时中”之义，基于《易》也思过半矣。”^①

“时中”是《彖传》解说易卦天道自然规律的核心思想。下面首先将《彖传》“时”论列次如下：

《乾·彖》：“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。”

《蒙·彖》：“以亨行，时中也。”

《观·彖》：“观天之神道，而四时不忒。”

《大有·彖》：“应乎天而时行。”

《豫·彖》：“豫之时义大矣哉！”

《随·彖》：“天下随时，随之时义大矣哉！”

《贲·彖》：“观乎天文，以察时变。”

《颐·彖》：“颐之时义大矣哉！”

《大过·彖》：“大过之时大矣哉！”

《坎·彖》：“险之时用大矣哉！”

《恒·彖》：“四时变化而能久成。”

《遁·彖》：“刚当位而应，与时行也。……遁之时义大矣哉！”

《睽·彖》：“睽之时用大矣哉！”

《蹇·彖》：“蹇之时用大矣哉！”

《解·彖》：“解之时大矣哉！”

《损·彖》：“二簋应有时，损刚益柔有时；损益盈虚，与时偕行。”

^①惠栋：《易汉学》第62-63页，上海古籍出版社，1990年。

《益·彖》：“凡益之道，与时偕行。”

《姤·彖》：“姤之时义大矣哉！”

《升·彖》：“柔以时升。”

《革·彖》：“天地革而四时成，……革之时大矣哉！”

《艮·彖》：“时止则止，时行则行，动静不失其时。”

《丰·彖》：“天地盈虚，与时消息。”

《旅·彖》：“旅之时义大矣哉！”

《节·彖》：“天地节而四时成。”

《大过·彖》：“过以利贞，与时行也。”

《周易》重“时”，吕绍纲统计《周易》时字凡 53 见，《易传》时字凡 59 见^①，而《彖传》中“时”字就见 32 次之多，足见对“时”的重视程度之大。由于“时”的问题在《周易》中占有相当突出的地位，故历代研究易学的人都非常注意这个问题，高见卓识时有鸣世。如苏渊雷先生解释“时”义有三：一曰天时，言天行有时，丝毫不爽；一曰人时，言进德修业，贵及时也，唯在观变明察；一曰事物的发展变化程序与要素。^②而黄庆萱在《〈周易〉时观初探》一文中则概括地说：

《周易》言“时”凡六十次。归纳其内容，于时间之知解，主由“观天”“察时”而“明时”；于时间之运用，主由“待时”“与时偕行”中“趣时”，以“不失时”为最低限度。^③

此言甚是中肯！完全符合《彖传》解释卦历的精神。《彖传》解说卦爻获取时间观念的主要来源有四：

①吕绍纲：《周易阐微》第 166 页、281 页，吉林大学出版社，1990 年。

②苏渊雷：《易通》第 104-108 页，上海书店，1991 年。

③引自林丽真：《〈周易〉‘时’‘位’观念的特征及其发展方向》，载《周易研究》第 12 页，1993 年第 4 期。

(1) 是“观天文”“察时变”的方法。一种简易的观察，用肉眼直观天象，及昼夜、四时变化，但准确性差。

(2) 是“与时消息盈虚”观察阴阳二气的变化，即观察气候的方法。春夏阳长阴消，秋冬阴长阳消。

(3) 是“天地养万物”，万物“应乎天而时行”。大有即大丰收。是观察物候。

(4) 是用原始天文测量仪——立杆测影的科学实验方法。这是观卦的卦义，详见后文观卦解。用立杆测影法测度一个太阳回归年的长度，发现了“反复其道”、“终则有始”的循环运动规律。由此可知，《彖传》所强调的“时间”观念，乃是从一个太阳回归年“四时运转”“日月往来”“寒暑交替”所给予人的一种“流动的时序”观。林丽真说：

它的特征可就两方面加以把握：一方面是就盈虚消长与流动变化处，以言时间的“变易性”特质；另方面则是就此消长流变的轮替流程与自然理序，以言时间的“不易性”原则。故依《贲卦·彖传》所见者，是“时变”；而依《观卦·彖传》所见者，则是“四时不忒”。此在《易传》述及日月、四时所呈现的“时间”征象，几乎不脱此二端。^①

林氏进而指出，言时间的“变易性”，除了强调“变动”的特性之外，显然在“变动”义中还蕴含着相当鲜明的“生生、刚健、不息”之义。因为“变动”本身，往往使人体察到一股生生不息的刚健精神。如《乾·彖》说“万物资始”、“品物流行”，《坤·彖》说“万物资生”，《泰·彖》说“天地交而万物通。”后世儒者，则每多喜从此处申论其宇宙、人生哲学。至若言时间的“不易性”，除了强调“时序”的观念外，更据“天地以顺动”，“四

①引自林丽真：《〈周易〉‘时’‘位’观念的特征及其发展方向》

时变化，“损益盈虚，与时偕行”，抽绎出一种“盈虚消长”“无往不复”“反复其道”、“终则有始”的流动规律。

据此，《彖传》解说卦爻的时间观念，可说是一种“变中有常，常中有变”的流动规律，它至少涵具着四大特征：

- (1) 变动不居；
- (2) 生生不息；
- (3) 终始反复；
- (4) 有则有序。

林氏总结的好，抓住了关键。

从字义考证，《说文解字》：“时，四时也。从日，寺声。肯，古文时，从之、日。”此以“四时”释“时”，可见“时”已为时间之“通名”，所指就是时节、季节。其古文从“之”取象，兼表音义，“之”符取象于前行之足趾之形，本义为“进也，往也”（《玉篇》）。故从日从之的古文“时”字，其取象意义仍不外是太阳运行之象。甲骨文“时”字与《说文解字》所收古文若合符契：昔。日本国语中“时”字本义被理解为“太阳之推移”，皆资符验。^①

关于《彖传》对“时用”的解说，则多涉及国家军政人事运用等重大事务的安排程序。如：

《师·彖》：“能以众正，可以王矣……以此毒天下，而民从也。”

《履·彖》：“履帝位而不疚，光明也。”

《泰·彖》：“君子道长，小人道消。”

《否·彖》：“小人道长，君子道消。”

^①臧克和：《说文解字的文化说解》第204-205页，湖北人民出版社，1994年。

《同人·彖》：“唯君子为能通天下之志。”

《谦·彖》：“谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。”

《豫·彖》：“圣人以顺动，则刑罚清而民服。”

《观·彖》：“圣人以神道设教，而天下服矣。”

《噬嗑·彖》：“利用狱也。”

《贲·彖》：“观乎人文，以化成天下。”

《剥·彖》：“君子尚消息盈虚，天行也。”

《大畜·彖》：“不家食，吉，养贤也。”

《颐·彖》：“圣人养贤以及万民。”

《坎·彖》：“王公设险，以守其国。”

《离·彖》：“是以畜牝牛，吉。”

《咸·彖》：“圣人感人心，而天下和平。”

《恒·彖》：“圣人久于其道，而天下化成。”

《晋·彖》：“康侯用锡马蕃庶，昼日三接。”

《明夷·彖》：“内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。

.....

内难而能正其志。箕子以之。”

《家人·彖》：“男女正，天地之大义也。……正家，而天下定矣。”

《睽·彖》：“天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。”

《蹇·彖》：“利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。”

《夬·彖》：“告自邑，不利即戎。”

《姤·彖》：“勿用取女。”

《萃·彖》：“王假有庙，致孝享也。”

《升·彖》：“南征吉，志行也。”

《革·彖》：“汤武革命，顺乎天而应乎人。”

孔子《易》学思想研究

第五章 孔子《易》学思想研究——天道论

《渐·彖》：“进以正，可以正邦也。”

《震·彖》：“出可以守宗庙社稷，以为祭主也。”

《归妹·彖》：“归妹，人之终始也。……征凶，位不当也。”

《旅·彖》：“旅贞吉。”

《巽·彖》：“重巽以申命。”

《兑·彖》：“说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死。”

《涣·彖》：“王假有庙，王仍在中也。”

《中孚·彖》：“说而巽，孚乃化邦也。”

《彖传》记载的这些内容，可与《礼记·月令》等古籍的记载比较参阅研究，其内涵就会更加明白。

次将《彖传》中、正论列次如下：

《屯·彖》：“动乎险中，大亨贞。”

《蒙·彖》：“以亨行，时中也。……初筮告，以刚中也。……蒙以养正，圣功也。”

《需·彖》：“位乎天位，以正中也。”

《讼·彖》：“讼有孚，窒惕 yy 吉，则来而得中也……利见大人，尚中正也。”

《师·彖》：“贞，正也；能以众正，可以王矣；刚中而应，行险而顺。”

《比·彖》：“无咎，以刚中也。”

《小畜·彖》：“刚中而志行。”

《履·彖》：“刚中正，履帝位而不疚。”

《同人·彖》：“柔得位得中而应乎乾……中正而应，君子正也。”

《大有·彖》：“柔得尊位大中而上下应之。”

《临·彖》：“刚中而应，大亨以正，天之道也。”

《观·彖》：“中正以观天下。”

《噬嗑·彖》：“柔得中而上行。”

《无妄·彖》：“刚中而应，大亨以正，天之命也。”

《大畜·彖》：“能止健，大正也。”

《颐·彖》：“养正则吉。”

《大过·彖》：“刚过而中，巽而说行。”

《坎·彖》：“维心亨，乃以刚中也。”

《离·彖》：“离乎正，乃化成天下；柔丽乎中正，故亨。”

《大壮·彖》：“大者正也；正大，天地之情可见矣。”

《明夷·彖》：“内难而能正其志。”

《家人·彖》：“女正位乎内，男正位乎外，男女正，天下之大义也……家道正，正家而天下定矣。”

《睽·彖》：“柔进而上行，得中而应乎刚。”

《蹇·彖》：“利西南，往得中也……当位贞吉，以正邦也。”

《解·彖》：“其来复吉，乃得中也。”

《益·彖》：“利有攸往，中正有庆。”

《姤·彖》：“刚遇中正，天下大行也。”

《萃·彖》：“顺以说，刚中而应……利见大人，亨，聚以正也。”

《升·彖》：“刚中而应，是以亨。”

《困·彖》：“大人吉，以刚中也。”

《井·彖》：“改邑不改井，乃以刚中也。”

《革·彖》：“大亨以正，革而当。”

《鼎·彖》：“柔进而上行，得中以应乎刚，是以元亨。”

《渐·彖》：“进以正，可以正邦也。其位。刚得中也。”

《丰·彖》：“宜日中，宜照天下也。”

《旋·彖》：“柔得中乎外而顺乎刚。”

《巽·彖》：“中正而志行。”

《兑·彖》：“刚中而柔外。”

《涣·彖》：“王假有庙，王乃在中也。”

《节·彖》：“刚柔分而刚得中……中正以通。”

《中孚·彖》：“柔在内而刚得中。”

《小过·彖》：“柔得中……刚失位而不中。”

《既济·彖》：“刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。”

《未济·彖》：“未济亨，柔得中也；小狐汔济，未出中也。”

《彖传》所阐述的“中正”卦理，反映了我们伟大的中华民族崇尚持中守正，事事持中，不偏不倚，时时守正，不卑不亢的精神。这是中华民族极其可贵的传统精神，体现了中华民族主体意识的光辉。梁一川说：

中华民族远祖时时注意观察时机和态势的变化，认识到自然界和人类社会处于不断变化之中，因而随时改善生存环境和调节自己的言行，既自强不息，又居安思危，这就培养了全民族的主观能动性和创造力。以持中守正为根本，以顺应时势为准则。积德兴业，退可以使家道恒久，进可以使天下大治。这就是彖辞论述的卦理，对人生最富于积极意义的指导作用。^①

总之，《彖传》对时中思想的论述，起初来自对天道的认识。“时”是天时，是依据日月行次建立起来的标准时间。《国语·越语下》：“时将有反。”韦昭《注》：“时，天时。”《汉书·律历志上》：“时所以记启闭也，月所以纪分至也。”太阳的运转造成时的观念，年、季、月、日等等，是人们形成时中观念的最初要素，然后时中观移人生社会之中，从而获得普遍性的意义。

因为“时”是天体运动变化的表现形式，所以《周易》很重

①梁一川：《易经卦理探微》第221~222页，南京出版社，1991年。

“时”。程颐曾说“看《易》”的关键是“要知时”。^①变易就是讲“时”。64卦384爻就是做时间和空间上的划分。王弼说：“卦者时也，爻者适时之变者也。”《系辞传》称“趣时”。人法天道，所以要“应乎天而时行”（大有《彖传》），“与时行也”（遁《彖传》），“时止则止，时行则行”（艮《彖传》），“与时消息”（丰《彖传》）。《周易》强调人行与时行偕同一致的天人合一观念，成为中华文华的主干。

孔子最重要的著作是晚年写成的《易传》和《春秋》，研究孔子学说不能只在《论语》中打圈圈。实际上，孔子学说体系的基础是《易传》，《易传》不仅反映了孔子学说的形而上思想，也反映了孔子学说的形而下思想，传世和帛书《易传》是孔子形上学派的代表，《易纬》数术《易传》是孔子形下学派的代表，甚至《诗》、《书》、《礼》、《乐》及《论语》都是形而下的层面。

孔子在《易传》中所讲之“时”，包括“天时”和“人时”两个方面。在“天时”方面强调的是日月运动和四时，如《系辞传》说“县象著明莫大乎日月”、“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉”。其中研究的项目有太阳的周日运动曰“通乎昼夜之道而知”、“刚柔者，昼夜之象也”，有太阳的周年运动曰“日月运行，一寒一暑”、“寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉”，有四时的变化曰“广大配天地，变通配四时”、“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时”及帛书《要》中用损益两卦阐述的四季节气变化。孔子并将这些变化与卦配起来，人们称之为“卦气说”。孔子讲卦与“时”的配伍是多方面的，如《说卦传》中的“帝出于震”一段讲的就是四时八节配后天八卦方位图；帛书《要》中用损益两卦阐述四季节气变化；帛书《二三

^①《二程遗书》卷一九，第302页，上海古籍出版社，2000年。

孔子、孟子、荀子、庄子、老子、墨子、韩非子、李斯、秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖、明太祖、清太祖、康熙、乾隆、慈禧、袁世凯、蒋介石、毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平

子》的“岁之义，始于东北，成于西南”说，也含有八卦与八方八节相配之义；《彖传》乾卦用六爻配六龙季及太阳的升降运动；还有前文说到的《易纬》中的爻辰说、八卦卦气说、六十四卦卦气说等等。这种“天时”具有不可逆转的必然性，如豫卦《彖传》说：“天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。”

宇宙自然有其必然的固有规律，不以人的意志为转移，身处其中的人类活动及社会运转必然会大上天地日月运转法则的烙印。所以孔子根据天人合一的“观象授时”“敬授人时”的“古之遗言”，把“天时”引入到人类社会中又形成时机、时势之义的“人时”，成为个人或社会活动的准则，如乾卦《文言传》说圣人能够“与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶”，做到豫卦《彖传》说“圣人以顺动”，就掌握了“时”的法则规律。这种以“天时”法则规律保证“人时”的现象，孔子称之为“顺乎天而应乎人”（革卦《彖传》）。这种“时序”是不能违背的，如丰卦《彖传》说：“日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况乎人！”如果违背这种自然法则，就会使你的行动受损或彻底失败。

人如果能够做到“顺天”“知几”“知天命”的境界，达到“先天而天弗违，后天而奉天时”（乾卦《文言传》），那他就是圣人了。圣人“穷神知化”（《系辞传》）掌握了“时序”自然规律法则，能够做到“损益盈虚，与时偕行”（损卦《彖传》），就能发挥人的主观能动性了，就不会在自然规律法则面前束手无策了。圣人这种由“顺时”“守时”到“与时偕行”的不同发展过程，是一个很大的发展，这是一个由被动转化为主动的过程，由必然王国转化到自由王国的过程。

治历明时，是古人的一项科学活动。治历的目的是为了用时。用时也是孔子儒家学说的一个核心思想。如何用好时，在于

能不能把握好时变。卦主时，爻也主时。时，有时辰，有日，有月，有岁，有一个时代，故卦历有“爻辰”说，有“一爻主义日”说，有“卦主岁术”，有“卦轨术”等。时之变，有“生死之故”，生为吉，死为凶，故卦爻有吉凶。时之变，有阴阳盈虚消长，故有天气之变化。天气之变化，有风寒暑湿燥火之异，故卦能求吉凶灾变。并由此得出天地合气“生化”万物的象数化特点。

重“天时”的关键是强调“人时”，即“与时偕行”（乾卦《文言传》、益卦《彖传》），“偕”乃和谐之意，强调的是和谐。和谐，就是不偏不违，就是中和、中庸的意思，这也是我们现代社会所要求的。吕绍纲先生说：“《周易》贵中贵正更贵时。中与正说到底都可以归到时上。可以说，时的观念是《周易》哲学的中心观念。《周易》贵时，表明《周易》承认世界是物质的实体；《周易》贵时，表明《周易》认为世界的变化是绝对的；《周易》贵时，表明《周易》把时看作主体适应客体，实现主客统一的关键环节。……时的观念贯穿在全部《周易》经传之中，无论时字出现与否，时的观念都存在。《周易》时的观念最初来自对天道的认识。太阳的运转造成时的观念，年、季、月、昼夜、晦朔等等是人形成时观念的最初要素，然后时观念移入社会生活中，从而获得普遍性的意义。”又说：“《易传》强调时，反反复复，不厌其烦地讲，几近奔走呼号，声嘶力竭的程度。一有机会，他就告诫你注意时义、时用、时行、随时、时发、时中、时变、明时、时成、失时等等。……《易传》所有关于时的告诫和讨论，最终指向一个哲学的蕴涵：主体与客体的融贯、和谐与统一，要经由主体认识并把握时变来实现。同时也给主体的人指引了一条完善自己的品格、实现自我价值的现实的路。人生存于现实之中，人是不自由的。自由须在现实之中，在主体适应客体

变化的无限追求中有限地获得。……《易传》既然把时的问题强调给人看，就是把人留在现实之中，把自由置于可望亦可即的地方，鼓励人一步步，一点点地不懈追求。人实现自我与客观世界一致、谐调即追求自由的过程，就是把握时变的过程。这个过程始终是艰难的，痛苦的。因为人在把握时变的本身也不是自由的。他要保持自己的君子独立人格，鄙弃唯利是图，随风而倒的小人肚肠。《易传》哲学的前提是为君子谋不为小人谋。所以《易传》贵时也贵中贵正。不中不正的时不取。”^①此话说得好，贵时强调的是“与时偕行”，即强调人与自然、社会的谐调与统一，强调中和的世界。

（五）《易传》占筮历——大衍之数

孔子除了介绍以上卦历之外，还在《系辞传》中介绍了一种占筮历——大衍之数，俗称筮法。

筮法是《周易》十分重要的内容，要知筮法是什么，必先了解什么是筮。《说文》：“筮，《易》卦用蓍也。”段玉裁注：“《曲礼》曰：‘龟为卜，策为筮。’策者，蓍也。《周礼·筮人》注云：‘问蓍曰筮，其占《易》。’”“从竹者，蓍如筭也，筭以竹为之。从巫者，事近于巫也。”《左传》僖公十五年：“筮，数也。《集韵》、《韵会》、《正韵》载：“筭，亦作算。”《释文》：“算，字又筭。”《说文》：“算，数也。从竹，从具，读若算。”《仪礼·乡饮酒礼》：“无筭爵。”郑玄注：“筭，数也。”知筮、策、筭、算古互通。《说文》：“筭，长六寸，计历数者。从竹从弄，言常弄乃不误也。”桂馥义证：“《汉书·律历志》：‘其筭法用竹径一分，长六寸，二百七十一枚而成六弧，为一

^①吕绍纲：《周易阐微》第165页、283~284页，吉林大学出版社，1990年。

握’。”（按，今《汉书·律历志》作算。），由上述可知，筮有二义：第一，古代计数用的工具，竹或蓍草；第二，数也，主要指计算历数之数。所以，筮法就是用竹或蓍草做筹码进行历数计算的方法。就是推历知筮法时。如《礼记·曲礼》说：“卜筮者，先圣王之所以使民信时日。”即指推算历法，使人按“时日”作事。又蓍从耆，耆从老从日，是指让有经验的老人推算“时日”。《史记·五帝本纪》所言“迎日推策”，即讲筮法，用筹码推算历法日期，可以预先知道节令和时辰将在什么时候到来。古代遗留下的唯一筮法内容载于《系辞传》中，谓：

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。（班固《汉书·律历志》引文在此。）天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日。二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。是故，四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

对于这段文字必须首先弄清如下几个基本问题：（1）大衍数的来源；（2）为什么只用四十九，舍一不用；（3）为什么“分二”“挂一”；（4）为什么揲用四象；（5）为什么五岁再闰；（6）什么是“五位相得而各有合”。

古今对于“大衍之数”的解释，据《易学大辞典》的引载就有二类十几种之多，但均非本义，通为逞臆穿凿，没有科学依据，不足信。我们从“揲之以四，以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰”的内容可以看出，此筮法是与历法有关的，符合筮法

的含义，是一种占筮历。从“五岁再闰”的内容看，这里讲的置闰方法是太阴历，不是太阳历。太阳历闰日，太阴历闰月。置闰是为了调节太阳回归年与月亮周年朔望月运动的关系，知当时用的是一种阴阳合历，其天文背景是日月的周年运动规律。置闰是历法中的一件大事，在我国古代更是把告朔闰当作国家政治生活中的一件大事。《左传》文公六年：“闰月不告朔，非礼也。闰以正时，时以作事，事以厚生，生民之道，于是乎在矣。不告朔闰，弃时政也，何以为民？”在尧帝时代就有置闰之法。《尚书·尧典》：“以闰月定四时成岁。”说明在尧帝时代对朔望月已有高深研究。十二个朔望月为 354 天，与回归年 365.25 天差 11.25 天，五年差 56.25 天，故置“五岁再闰”法。来知德《易注》：“一年十二月，气盈六日，朔虚六日，共余十二日，三年则余三十六日。分三十日为一月，又以六日为后闰之积，其第四、第五年又各余十二日，以此二十四日凑前六日，以成一闰。此是五岁再闰也。”这里必须明白闰数包括“不用之一”和“挂一”两部分“积余”。筮法“分二，挂一，揲四，归奇”为四营一变，一爻三变则挂“三”数，六爻则挂“十八”，所谓“十有八变而成卦”也，再加不用之“一”数，是为十九，合十九年闰法。“五岁再闰”，二十年八闰，今不足二十年，去一为七闰可也。

又太阳和月亮都是每年积余 1 特征点。太阳 4 年积余成 1 日，120 年才积余 30 日为 1 月。120 年两个 60 甲子周期。而朔望月 4 年就积余 1 个月 30 日。其比率为：

$$120: 4=30: 1$$

所以日月运动有一个 30 年的调谐周，是 120 年调谐周的 $\frac{1}{4}$ 。一年 12 个月，所以 1440 年是一个大的调谐周。

其实筮法的这种置闰规律，宋代易学大师邵雍已阐其奥秘。《皇极经世书》说：“是以五十者，六十四卦闰岁之策也。其用

四十有九者，六十卦一岁之策也。归奇卦（当为挂）一，犹一岁之闰也。”^①64卦384爻，60卦360爻。360爻当一年360天，384爻比之多24，这24就是闰年的闰月策数。一朔望月有4月相特征点，一年实有49特征点。1特征点长7.3825天，49特征点长约360天，故曰“四十有九者，以六十卦当之，为一岁之策”。一年十二个朔望月实有48特征点，其用49当挂一为一岁之闰。这“挂一”的一岁之闰，即一年360天比十二月长354天多余的6天。邵雍虽没有明确指出大衍数五十为朔望月月相特征点数，但确指明“揲之以四”为四时象数，当可比拟于朔望月的四月相。

那么，“大衍之数”是讲太阳周年运动“规律”呢？还是讲月亮周年运动规律呢？回答是讲月亮的。《说文》：“衍，水朝宗于海貌。从水行。”《素问·五常政大论》说：“水曰流衍”。《释文》引郑玄曰：“衍，演也。”《春秋元命包》说：“水之为言演也。”《开元占经》载：“王子年《拾遗记》曰：‘瀛洲水精为月’。范子计然曰：‘月者，水也。’《淮南子》：‘月者，天之使也。水气之精者为月’。”《灵枢·阴阳系日月》说：“月生于水。”这就是说，月为水精，月行犹如水行。所以“大衍之数”是专讲月亮的周年运行之数。众所周知，一个朔望月有晦朔月、上弦月、望月、下弦月4个特征点（古人还不知近点月，故不取），一回归年有12.368个朔望月（365.25天÷29.53天），约共有49.47个特征点，化为整数约为50，此50即是“大衍之数”。大，副词，训大约。言月亮在一回归年运动中大约运行50个特征点。其用49者，只取实数。《汉书·律历志》刘歆三统历就是以大衍之数50减1为“月法之实”的。得知刘歆必知“大

①邵雍：《皇极经世书》第301页，中州古籍出版社，1993年。

衍之数”本源于朔望月。一年用 49 月相特征点而成四时，所以居《序卦》49 位的《革·彖》说：“天地革而四时成。”而《革·象》则说：“君子以治历明时。”49 “挂一”，是除去不足一个朔望月的那个特征点。因为所用 48 恰是 12 个朔望月的特征点 ($4 \times 12 = 48$)。12 个朔望月为 354.36 天，与一回归年 365.25 天相差 10.89 天，5 年相差 54.45 天，与 2 朔望月仅差 4.61，故置“五岁再闰”法。由此可知“大衍之数”绝对不是“五十有五”之数。

以地心为参照系，一年朔望月在黄道面上运行 49 个特征点，比一个 12 月太阴年超前 1 个特征点 90° ，4 年超前 4 个特征点 3600，月亮位相复原。所以《素问》以四岁为一小周，十五小周六十岁为一大周。

第一次推算历法，49 “挂一”之后所余 48 特征点，以四四一组（因 4 特征点为一个朔望月，故取四为一组）计数运算的结果，最后左余 1，右必余 3；左余 2，右必余 2；左余 3，右必余 1；左余 4，右也必余 4。左右余数相加或 4 或 8，余 4 特征点即闰 1 个朔望月，余 8 特征点即闰 2 个朔望月，为“五岁再闰”法。第一次推算历数后，48 减去 4 或 8，就余下 44 或 40 了。

第二次推算历数，把余下的 44 或 40，再经“分二”、“揲四”、“归扐”非 4 即 8，所余下的数就出现三个数：或 40，或 36，或 32（即 $44 - 8 = 36$ ， $44 - 4 = 40$ ， $40 - 8 = 32$ ， $40 - 4 = 36$ ）。即第二次又减去 1 个或 2 个闰月特征点数。

第三次推算历数，再减去 1 个或 2 个闰月特征点数，即出现 24、28、32、36 四个数。

第四次推算历数，即把 24、28、32、36 再用 4 特征点数除，即得：

$$24 \div 4 = 6$$

$$28 \div 4 = 7$$

$$32 \div 4 = 8$$

$$36 \div 4 = 9$$

6、7、8、9之和数为30，恰是朔望月大月之天数（或是30个月、30年）。6、7、8、9谓之“四营”，《周易集解》引荀爽曰：“营者，谓七、八、九、六也。”筮法以四营象四时，四时即一年之四特征点，与一朔望月之四特征点相通。我称之为四象周期。即以8象上弦或春，以7象望或夏，以9象下弦或秋，以6象朔或冬，与河图数相通。这正是《素问·金匱真言论》所载五脏应四时之数。若以洛书言其灾变，则以9象望与夏，以7象秋或下弦，多见于运气七篇大论中。

此历法的“五岁再闰”中的“五岁”，正是朔望月的封闭五年周期，我称之为五运周期或五行周期。

一年12个朔望月，6个大月，每月30天为180天，6个小月，每月29天为174天，全年12个月共354天。加上闰月30天，总共384天，与64卦384爻相符，可知卦象是来源于朔望月运动规律的。由此可知，筮数产生于朔望月运动规律。

由上述可知，“大衍之数五十”是朔望月在一回归年中运行的月相特征点数，是日月二体运动周期之调谐的基数，决不是“天地之数五十有五”。有人认为“大衍之数五十”有阙文，应是“大衍之数五十有五”，此说为害甚大，其实他们不明白筮法的含义和来源，不明白筮法与历法的关系。其说不是定论，不是不可更易，其说是错论，不可更易的是“大衍之数五十”之说。

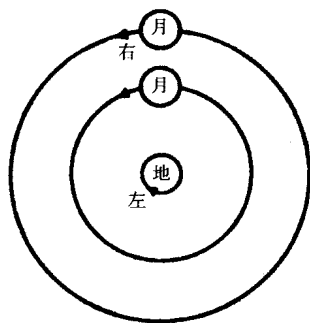
“大衍之数”的天文背景是朔望月在一回归年中运行的月相4特征点（朔月、上弦月、望月、下弦月）数，而朔望月视运动周期的4月相特征点见月体纳甲图中，前文我们已经阐述过，用数标示出月体纳甲图中的4月相特征点可得到河图、洛书，说明河图、洛书也是源于朔望月运动规律的。

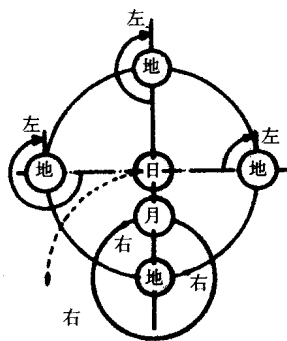
一个位相复原的朔望月是4年一周期，但一个原始点复原的朔望月是5年一周期，就是说一个封闭式朔望月是5年周期。古人非常重视五年周期。《国语·越语下》：“天节不远，五年复反。”韦昭注：“节，期也。五年再闰，天数一终，故复反也。”10年两个封闭朔望月周，不就是十数河图吗？可知河图的天文背景是封闭朔望月周。古人将封闭点数放置在中央，是突出其核心作用。强调五年周的重要。河图的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10之数，古人称1、3、5、7、9单数阳数为天数，2、4、6、8、10偶数阴数为地数。这就是《系辞传》所谓的天地之数，“天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。”由此可知，“大衍之数五十”来源于朔望月在一回归年中的月相特征点数，“天地之数”来源于朔望月的5年周期数，两者绝对不是一回事；所谓“五位相得”，即指5年周期之位。而正反阴阳两个5年周合其位，故曰“各有合”。

月亮伴随地球一回归年运行50特征点，而地球绕太阳公转一周也行4特征点，则朔望月绕太阳实际上运行54特征点。若以地球为参考系，朔望月一回归年绕地球行50特征点，太阳一回归年绕地球行54月相特征点。这54数，郑军称作“太极太玄”立体三维结构数。太阳一回归年绕地球行54月相特征点，4年行216月相特征点，216称为乾之策。为日月地的调谐数。54是三维结构的六个结构面的总值，每一个结构面的值是9。把地球看做一个六面体，则月亮绕地球只行四个结构面是36，4年行144月相特征点，144称为坤之策。乾策216，坤策144，合之就是一年360天之数。故《系辞传》说：“乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日。”一年360天，32年11520天，这就是《系辞传》说的“万有一千五百二十，当万

物之数。”《易纬·乾凿度》也说“法于乾坤，三十二岁……万一千五百二十析（策）。”这就是筮法的秘密。

以地心为参考

以日心为参考

图 3-10 天右旋地左旋（郑军）

众所周知，《易经》64卦分为上下经，上经30卦，下经34卦。上经30卦中有综卦24卦，二卦共用一个卦形，为12个卦形；错卦6个，加起来共18个卦形。下经34卦中有综卦32个，共用16个卦形；错卦2个，加起来也为18个卦形。上下经共有36个卦形，称作“三十六宫。”若以综卦论之阴阳爻数，明代来知德说：“上经十八卦成三十卦，阳爻五十二，阴爻五十六。……下经十八卦成三十四卦，阳爻五十六，阴爻五十二……”知全易卦爻总数，阴阳两爻，各得108，即54加54之数，阴阳两爻总数216为乾之策数。是54数的4倍。“三十六宫”36卦数是坤策数的四分之一。

综合上述可知《系辞传》所讲筮法有四个层次，第一层次讲大衍之数，以朔望月的4年周期为基础数。第二层次讲天地之数，以朔望月的5年周期为基础数，五位相合成“叁天两地”，以河图为模型。第三个层次讲筮的具体推算方法，即揲蓍求卦。

蓍和卦是《易》的基本内容，蓍用数，卦用象，数为历数，象为物象。蓍圆为天道循环规律，卦方为地道五方八方分物之象。第四个层次讲乾坤两卦及全部 64 卦都与策数有关。乾坤两卦合一年之日数，64 卦合万物之数。

筮者，数也，其实质是用数学推算历法，推算历法的目的是求出代表某一“时”的卦来，从卦得象，明了其“时”的物象。筮是推历，卦是观象。筮的推算有如下特点：第一，筮的推算必须符合天道，以朔望月 4 月相为基础数，筹码取四，所谓“揲之以四以象四时。”这是朔望月的 4 年循环周期。第二，筮的目的是求卦，即求出 64 卦中的一卦，找到某一“时”的物象。第三，卦由阴阳两种符号组成，阴阳由天道定，不是人为的。“时”之阴阳决定卦象，卦之六爻位决定“时”之变化。筮的作用就是“授民以时。”如《礼记·曲礼》说：“卜筮者，先圣王之所以使民信时。”

《易经》的基本内容有三，即筮数、卦象及卦爻辞三部分。卦里包括爻，是对卦的说明，也属于卦的部分。《系辞传》对此有说明，谓“蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡……神以知来，知以藏往……是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物，以前民用。”圆为天道，方为地道，天圆而地方。天道圆，指天体的自然循环周期，可用历数推之，故能预测未来。地道方，指地之五方或八方有不同固定的类聚之物，据方而知之，故曰“藏往”。韩康伯注：“圆者运而不穷，方者止而分。”这是对的。筮推算历数的目的是“明于天之道”，掌握自然规律。卦象则藏有各方面百姓的生活传统习俗和社会情况。“神”是“阴阳不测之谓神”的“神”，“神物”指的是蓍。兴创此筮法以指导百姓日常使用，就是要百姓顺从按照自然规律办事，是天人合一的思想。“是故天生神物圣人则之。天地变化，圣人效之。

天垂象，见吉凶，圣人象之。”即讲筮法。神妙的筮法源于天文历法，故曰“天生神物”。“《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。”这是讲卦。

对于《易经》来说，筮与卦不可或缺。由前述可知，卦源于天象，筮也源于天象，筮与卦同源同宗，故有会通的特点，卦里含有阴阳，筮里也含有阴阳，两者的会通点是阴阳。筮数和卦象同用，如八卦纳甲法。用筮可以推算出卦，数以定象，数以显象，但不是先有筮后有卦，不是筮的资格比卦老。筮者，数也，《周易参同契》说：“数在律历纪。”就是说，筮法要以律历为纲纪，这里的律历是指 60 甲子历，以河图洛书为数学模型。只因《易经》最明显的是卦及辞，不见筮，所以人们长久以来多言卦而少言筮，没有把筮的内容贯穿到卦中研究，孤立的研究卦，只抓了《易经》的一半内容，因为离开了筮法律历法之纲纪，对卦这一半内容也多言乘离而不切要旨。所谓“日月为易”，讲天道，是对筮言。所谓“生生之谓易”，是讲地道，是对卦言。日月运动是筮圆道周流之本源；生化万物是它的自然之性。

筮推历数而察日月，历是阴阳合历，从大衍数可以推知，一回归年是 365.25 天。这一历法至迟在尧帝时已经产生。《尧典》已有“期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁”的记载。再往前数，《大戴礼·五帝德》说，帝誉已有“历日月而迎送之”的记载。《史记·五帝本纪》则载黄帝“迎日推策”之事。

筮数的模型是河图、洛书，历用 60 甲子。卦象的模型是太极图、八卦图。象中有数，数中有象，象数合一，昆为一体，遂定天下之万事万物。

经过以上对筮数的分析，可发现其中包括如下的天文历法知识：

一、朔望月长 29.53 天，有朔、上弦、望、下弦四象 4 特征点的认识。并认识到了朔望月的 4 年周期和 5 年周期规律。

二、一回归年是 365.25 天，也有 4 年和 5 年周期。

三、其用 49 特征点，朔望月行 360 天，是 60 甲子历，其中含有多种天体运转周期。

四、用闰月协调阴历和阳历，建立了阴阳合历体系。

由此可知，筮数用的全是天文历法，筮数也就是天数。《史记·天官书》说：

昔之传天数者，高辛之前：重、黎；于唐、虞：羲和；有夏：昆吾；殷商：巫咸；周室：史佚、苾弘；于宋：子伟；郑则裨；在齐：甘公；楚：唐昧；赵：尹皋；魏：石申。

名单中所列之人，全是历代的天文历法学家，用江晓原先生的话说，全是天学家，江先生并一个个考察了他们的身份，他们都通晓天数，是中国古代的天文星占学家。^①由此可知，筮数是他们通天的手段。

《汉书·艺文志》也说：“数术者，皆明堂羲和史卜之职也。”《后汉书》卷 89 张衡传载衡请禁绝图谶疏：“圣人明审律历，以定吉凶，重之以卜筮，杂之以九宫，经天验道，本尽于此。”说明筮占吉凶，是以律历为依据，源于天道。

那么筮法产生于何时呢？《世本·作篇》说“巫咸作筮”（《周礼·春官·龟人》郑玄注、《初学记》卷二十等节引，《吕氏春秋·勿躬》同其说），是以巫咸为筮法的创立者。那么巫咸是什么时代的人呢？江晓原先生经过对古籍关于巫咸众多记载的分析认为，巫咸是古代巫觋的共名，是古代巫人的代表或化身。所以黄帝时代有巫咸，神农时代也有巫咸，帝尧时代也有巫咸，殷中宗时代也有巫咸。^②由此看来，上推至黄帝时代产生筮法，正与

①江晓原：《天学真原》第 69~98 页，辽宁教育出版社，1992 年。

②《天学真原》第 88 页。

黄帝“迎日推策”之事合。

又良渚文化汇观山祭坛，《天文考古通论》说它又是一个观象台。“其中第4号墓，出土玉钺一件，石钺48件，这是有明确观象授时意义的。”作者认为，“钺”用为“戊”，释“岁”。“玉钺一件，品位高，应寓意为冬至岁终大祭的祭器。石钺48件，是一年四时十二个月的四倍，如按一年四时十二个均有岁祭的话，只需12件已足够。那么，何以要放四年岁祭的石钺数量呢？只能有一个解释：良渚文化的先民们使用的历法，是阴阳历，以四年为一个闰周。”^①作者慧眼独识，从历法解释是对的。其实此乃大衍之数，玉钺1加石钺48，所用49者也。良渚文化距今4000年，说明4000年前就有大衍数了。《世本》：“庖牺氏作瑟，五十弦。”可知伏羲氏已有大衍数50了。

月亮运行一年所用49的规律，不仅中国古人知道，外国古人也知道。如秘鲁的太阳门石刻，门楣上有精美的石雕，中间是站着的太阳神，两侧有48个小人像，仿佛要奔向太阳神（现存提阿互那科遗址）。这和上面所说的钺情况一样。

又如柬埔寨的吴哥通，据周达观的《真腊风土记》载：

州城周围可二十里，有五门，门各两重。惟东向开二门，余向开一门。城之外皆巨濠，濠之上皆通衢大桥。桥之两旁，共石神五十四枚，如石将军之状，甚巨而狞，五门皆相似。桥之栏皆石为之，凿为蛇形，蛇皆九头。五十四神皆以手拔蛇，有不容其走逸之势。城门之上有大石佛头五，面向四方。中置其一，饰之以金。门之两旁，凿石为象形。

请看，城门上的五个石佛头，中置一个，四方置四个，不就是河

^①陆思贤、李迪：《天文考古通论》第75页，紫禁城出版社，2000年。

图的模型吗？五门各两重，与河图的两层相符合。桥两旁的 54 个石神，不就是朔望月伴地球绕太阳一周运行的特征点数吗？蛇有 9 头，不就是三维六面体的每面的数值吗？这完全是河图和大衍数的形象化模型，也可称其为神话模型。吴哥窟神殿也有同类建构，而比吴哥还早。此说在印度教中“搅拌乳海”的神话中也有记载。

朔望月一特征点长 $29.53 \div 4 = 7.3825$ 天，一年行 49 特征点长 $7.3825 \text{ 天} \times 49 = 361.7425 \text{ 天}$ 。所以列维·布留尔在《原始思维》一书中记载，印度西北各邦有 361 道宇宙起源说。

朔望月伴随地球绕太阳行 54 特征点，是 54 年周期，其起源是很早的。冯时先生研究发现，殷商时代的人已经掌握了 54 年的日交食周期。他将公元前 1215 年安阳可见的己丑日食与公元前 1161 年乙巳日食化为殷历，可以看到这样的关系。

表 3-2 己丑日食与乙巳日食两年之部分历谱^①

己丑日食之年历谱			乙巳日食之年历谱			殷历	大火星晨见时间
儒略历 (B.C.)	朔日 干支	冬至 日 干支	儒略历 (B.C.)	朔日 干支	冬至 日 干支		
1215.9.29	己丑		1161.9.1 (10)	乙巳 (甲寅)		十二月	
			1161.10.1	乙亥		十三月	
1215.10.29	己未		1161.10.31	乙巳		一月	大火星晨见
1215.11.27	戊子		1161.11.30	乙亥		二月	
1215.12.27	戊午	壬戌	1161.12.29	甲辰	丙午	三月	

^①冯时：《中国天文考古学》第 249 页，社会科学文献出版社，2001 年。

这表明殷人已经有了大衍之数，它是殷时的历数。

这就是中国的传统文化，从视觉开始，观象求理，即把许多分处的一些现象，归纳出其中的道理来，然后建立起它的数学语言或数化模型，如大衍之数及河图洛书，从而进行逻辑推演，求得自然规律。

我们说筮数源于日月之天象，古人已言之。《新语·思务》云：“天地之数，斯命之象也。”天象不断变化，通过日月星辰的运动昭示其运动规律，而日月星是制历的基础，所以天象即历象，又称历数。《尔雅·释诂》：“历，数也。”《尚书·尧典》：“历象日月星辰。”《史记·五帝本纪》：“数法日月星辰。”《大戴礼记·曾子天圆》：“圣人慎守日月之数，以察星辰之行，以序四时之顺逆，谓之历。”王聘珍注：“历悉天象。”

《易传》对筮法的具体描述是：

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦。

分阴分阳，迭用柔刚，（而）八卦相错。（以上见《说卦传》）

极数知来之谓占。动则观其变而玩其占。通乎昼夜之道而知。趣时者也。占事知来。

参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文。极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？

蓍之德圆而神，卦之德方以知。神以知来，知以藏往。

广大配天地，变通配四时。

变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。

天下之能事毕矣。显道，神德行。（以上见《系辞传》）

这里强调的是“数”，即筮数。朱熹在《周易本义》解释

“参伍以变，错综其数”时说：“此法皆谓揲蓍求卦之事。”知其是指筮数而言。而且这一筮法非常古老，据《史记·孔子世家》记载说：“孔丘述‘参伍之法’，明周、召之业。”此法古人多用之，如荀子说：“窥敌制变，欲伍以参。”韩非子说：“省同异之言，以知朋党之分，偶参伍之验，以责陈言之实。”那么什么是“参伍之法”呢？我们认为，参，就是三，三才之道之三。伍，就是五，是日月运动五数周期之五，是“五岁再闰”之五，是太极之五，是河图洛书之中五，是五行之五。如徐继恩在《逸亭易论》中说：“夫太极者，中五也。”^①何毓福在《易镜》中说：“图与书合，中五乃立，太极之宗。”^②唐宗海在《医易通说》中说：“中五者，太极也。四方者，四象也。中五之极临制四方，五行皆得中五乃能生成所谓物，物各有一太极。”^③而《内经》则谓天地之间，六合之内，不离乎五。总之，这个五是天道五数周期的五。《国语·越语下》：“天节不远，五年复反。”韦昭注：“节，期也。五年再闰，天数一终，故复反也。”五中有一、二、三、四、五五个数，称作天一、地二、天三、地四、天五，其中天一、天三、天五称作“参天”，地二、地四称作“两地”，所谓“参天两地而倚数”也，这是大衍之数的基础。但按照阴阳学说理论，一个五数周期不是完整的周期，如果第一个五数周期是阳数周期，还必须有一个阴数周期，即还有一个阴数五数周期——地六、天七、地八、天九、地十。这就是天地之数的来历。如《系辞传》说：“天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各

①引自黄寿祺《易学群书评议》第47页，北京师范大学出版社，1988年。

②引自黄寿祺《易学群书评议》第149页，北京师范大学出版社，1988年。

③唐宗海：《医易通说》第25页，中医古籍出版社，1989年。

有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。”所谓“广大配天地”“错综其数”“刚柔相易，分阴分阳”也。这说明班固《汉书·律历志》将天地数放置在“五岁再闰”之后是正确的。

就天道而言，其德圆，故《系辞传》说：蓍之德圆而神，显道神德行，神以知来，变动不居，周流六虚，通其变，遂成天下之文。

就地道而言，其德方，故《系辞传》说：卦之德方以知，知以藏往，上下无常，不可为典要，唯变所适，极其数，遂定天下之象。

“阴阳之义配日月”，阴阳代表了日月的运动规律。所谓“观变于阴阳而立卦”，就是按日月运动的规律而立卦，故曰“通乎昼夜之道而知”“趣时也”。

总之，大衍之数来源于日月运动规律，“广大配天地，变通配四时”，“参伍以变，错综其数。通其变，遂成天下之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？”

一个太阳回归年有 50 个朔望月运动特征点，用周期五数除之，除 50 得 10 就是河图之数。两个封闭五数周期是十数河图，而其开放周期数是 9，5 乘 9 得 45 数，则为洛书之数。

大衍筮法，反映了日月地三体系相对运动规律，反映了时间和空间的变化，反映了宇宙的全息信息，是古人的惊世杰作。

（六）孔子天命论

孔子儒家学说的另一个重要组成部分是“天命观”。“天命”一词见于《论语》两处，即《为政》中的“五十而知天命”和《季氏》中所说“君子有三畏：畏天命，畏大人，畏圣人之言。小人不知天命而不畏也，狎大人，侮圣人之言”。萃卦《彖传》

有“顺天命”。天是什么？现代人有现代人的理解，古人有古人的理解。中国古人所说的天，不只是抬头所见的那个高空，还指整个自然界，认为天是阳性的，是万物生长之父……，如孔子在《周易·乾·彖》中说：“大哉乾元！万物资始，乃统天。”认为天是万物之源，行云布雨，滋润大地，能生化万物。孔子在《乾·象传》中说“天行健”，即认为四时变化、昼夜交替都是天的行为，把天解释为昼夜四时的自然现象，也就是把自然视为天。又如孔子在《论语·阳货》中说：“天何言哉？四时行焉，万物育焉，天何言哉！”则明确地把天视为自然物。孔子在《系辞传》中曾对天做过深入细致地观察和认识，如说“天尊地卑，乾坤定矣”，“在天成象，在地成形，变化见矣”。认为天是天象的背景、载体，天象附丽于天，天不变，变的只是天象。既然天是自然的产物，就会有其自然规律，孔子成其为“天命”。“天命”是什么意思呢？孔子的孙子子思在《中庸》说：“天命之谓性，率性之谓道。修道之谓教。道也者，不可须臾离也，可离非道也。……喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和；中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”可见“天命”与“性”同义，且皆与“道”有关。什么是道呢？《系辞传》说“一阴一阳之谓道”。故《说卦传》说：“观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。”可知“道”与阴阳有关系，分为天、地、人三才之道。而《系辞传》说“阴阳之义配日月”，故《汉书·魏相传》说：“天地变化必由阴阳，阴阳之分以日为纪。”日月运行乃是天道，故孔子在《系辞传》中说“乐天知命，故不忧”。侯果注：“天不能无治乱，命不能无穷通，乐天在乱复为治，知命则穷复

为通。”孔颖达说：“顺天道之常数，知性命之始终，任自然之理不忧也。”由此可知，孔子所说的“天命”，乃是指天道自然规律。高高兴兴地依循自然规律行事，就是“乐天知命”。这是自觉地与自然融合，而“听天由命”则是被动的，不可同日而语。孔子讲的天是自然的天，不是天神，不是上帝，没有把天人格化、神化。所谓乱，就是指天道的太过与不及。所谓治，就是指天道的中和，“致中和，天地位焉，万物育焉”。这就是“乾（天）道变化，各正性命，保合大和，乃利贞，首出庶物，万国咸宁”之意。

孔子认为，“知命畏天”是君子才具备的一种美德，这与孔子在《论语·尧曰》中所说“不知命，无以为君子也”是一致的。

天道、天命观是孔子思想的重要组成部分，那么为什么《论语·公冶长》又说“夫子言性与天道，不可得而闻也”及《论语·子罕》说“子罕言利与命与仁”而不多讲呢？因为言“天道”“天命”是君子之事（《论语·尧曰》说：“不知命，无以为君子也。”），“君子之道鲜矣”（《系辞传》），只有少数人掌握它懂得它，不是人人都能做到的，故孔子“罕言”，一般学生很少听到。

古人的生活活动受到大自然的指导和约束，日出而作，日落而息，自然灾害时而发作，因此不得不注意观察周而复始的寒暑四时变化的自然规律，于是开始了最早的天文历法活动。天文活动的目的是为了把握天道变化的规律。历法活动的目的是为了安排人们的生活活动。所以古代帝王的头等大事就是天文历法活动，第一个成果就是《易经》卦历，是中华民族的第一本书。

为什么孔子到五十岁才“知天命”呢？我们认为，是因为孔子五十岁才向老子学自然之道和“五十以学《易》”的结果。老子讲的是自然天道，而“《易》与天地准，故能弥纶天地之道”，“与天地相似”，“范围天地之化而不过，曲成万物而不遗”。所

以《史记·孔子世家》说：“孔子晚而喜《易》，序彖、系、象、说卦、文言。读《易》，韦编三绝。”竟到了“居则在席，行则在囊”（帛书《要》）的地步。孔子为什么老而好《易》呢？因为《易》中有天地人三才之道，如帛书《要》说：“《易》有天道焉，而不可以日月星辰尽称也，故为之以阴阳；有地道焉，不可以水火金土木尽称也，故律之以柔刚；有人道焉，不可以父子君臣夫妇先后尽称也，故为之以上下；有四时之变焉，不可以万物尽称也，故为之以八卦。故《易》之为书也，一类不足以亟之，变以备其情者也，故谓之《易》。”孔子“认为《易》有天道、地道、人道、君道，囊括自然界和人类社会的规律，读《易》可以‘得一而群毕’……《周易》有‘阴阳’、‘柔刚’以见天地之道，有‘八卦’以见‘四时之变’，有‘上下’以见‘人道’、‘君道’，《诗》、《书》、《礼》、《乐》的精华都浓缩在《周易》的损益之道中。……孔子晚年重《易》而轻《诗》、《书》、《礼》、《乐》，实质是为其人道哲学寻找天道的依据，将其人学发展为天人合一之学。”^①孔子在《论语·阳货》中也说：“天何言哉？四时行焉，百物生焉。”可知孔子讲天是指自然规律的。这是研究孔子天道自然观的重要史料。而这一切都概括在描述四时变化的“损益之道”中。帛书《要》说：“损益之道，足以观天地之变，而君者之事已。是以察于损益之变者，不可动以忧喜。故明君不时不宿，不日不月，不卜不筮，而知吉与凶，顺于天地之心，此谓《易》道。”孔子强调君子之道，就是不违背时宿，不逆日月而行，不借卜筮来掌握吉凶，只要掌握天地自然变化规律就行了。一看便知，不必用筮推算，这就是荀子所谓的“善《易》者不占”的意思。就是说，真正掌握了日月星辰运动

①廖明春：《〈周易〉经传与易学史新论》第161~162页，齐鲁书社，2001年。

规律的人，一看天象便知，不必借用历数进行推算了。这说明，真正掌握天道规律的人，比只懂占筮的人要高一等，不在一个层次上。但“君子之道鲜矣”，只有少数人能做到，一般人是达不到那个水平的。

孔子为什么要敬畏天命？因为“天命”是客观存在的不可抗拒的自然规律，如日月运动、四时变化，以及万物的生长都有其自身的规律性，只有顺应它，万物才能春生夏长、秋收冬藏；人们只有顺应它，才能健康不病。故《素问·四气调神大论》说：

夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本，坏其真矣。故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也。逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。道者，圣人之行，愚者佩之。

如乾卦《文言传》说圣人能够“与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶”。这就是孔子所追求的境界。《中庸》说：

仲尼祖述尧舜，宪章文武。上律天时，下袭水土。辟如天地之无不持载，无不覆帔。辟如四时之错行，如日月之代明。……唯天下至圣……溥博如天；渊泉如渊……故曰：“配天”。

孔子也是这样一个比于天地日月的圣人，如《论语》说：“仲尼，日月也，无得而逾焉。人虽欲自绝，其何伤于日月乎？多见其不知量也。”又说：“君子之过也，如日月之食焉；过也，人皆见之；更也，人皆仰之。”（《子张》）意思是说，孔子是日月，是无法攀越的。一个人即使有意不看日月，那么对于日月来说，又有什么伤害呢？只不过显示他自己不自量而已。君子有过错，如同日食月食。

“知天命”就是知“天时”。《汉书·律历志》说：

夫历《春秋》者，天时也，列人事而以天时。传曰：“民受天地之中以生，所谓命也。是故有礼谊动作威仪之则以定命也，能者养以之福，不能者败以取祸。”故列十二公二百四十二年之事，以阴阳之中制其礼。故春为阳中，万物以生；秋为阴中，万物以成。是以事举其中，礼取其和，历数以闰正天地之中，以作事厚生，皆所以定命也。《易》金火相革之卦曰“汤武革命，顺乎天而应乎人”，又曰“治历明时”，所以和入道也。

由此应该知道“知天命”的真实意义所在。

（七）孔子“君子之道”

孔子崇尚“君子之道”。君子一词在《易经》经文中出现 21 次，孔子对此大加发挥，《大象传》六十四卦每卦必有“君子”之说，如乾卦曰“君子以自强不息”，坤卦曰“君子以厚德载物”，革卦曰“君子以治历明时”，等等，在《易传》中突现 104 次之多。孔子对“君子”的道德规定要求有很多很多，但最基本的是“元亨利贞”四德，即后来成为儒家学说核心内容的“仁义礼智”的君子四德。

关于“元亨利贞”，北宋大儒周敦颐发挥乾《大象》所谓“天行健”的解释，谓“元亨利贞”配春夏秋冬四时，曰“元，始也，于时配春。言万物始生，得其元始之序，发育长养。亨，通也，于时配夏。夏以通畅含其嘉美之道。利，义也，于时配秋。秋以成实得其利物之宜。贞，正也，于时配东。冬以物之终，纳于正之道。”（《周子全书》）孔子在帛书《要》中以“四时之变”见于损益之道，谓“春以授夏之时”为阳长，“秋以授冬之时”为阴长，于是将四时概括为一阴一阳之天道，并进一步得出入道之“仁义”。如《系辞传上》说：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，

百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。”“阴阳之义配日月。”由此可知，阴阳说来源于日月运动之天道，所以《说卦传》说：“是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。”这就是说，“仁”与“知”是对君子理想人格的基本要求，但仁义之德含于一阴一阳之道中，人道法于天道，人之“仁义”之德来源于“天道”。因此乾卦《文言传》说：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎，况于鬼神乎！”徐志锐说：“《文言传》将其引申为大德大才之人已升居至尊之位而与乾的‘元亨利贞’之德融合为一体。所以他能与日月合其光明而照临四方，与四时合其次序而言动无毫厘过差，与阴阳的阴阳的屈伸往来主使万物有生有灭的规律相合而赐吉降凶无一私念参杂。这样的‘大人’完全与天道规律相默契，其先于天道规律而动则不相违，后于天道规律而动则遵奉之而不相背。既然与天道规律都不相违背，何况于人事以及阴阳往来变化这类具体问题呢。”^①

仁道就是人道，而法于天道。行仁道就是行天道，即行天命，知仁就是“知天命”。“不知命，无以为君子也”（《论语·尧曰》）。那么如何做到“知天命”——“君子之道”呢？“君子学以致道”。看来“知天命”的第一步就是学习，学习不仅是获得知识的关键，也是做好人生的关键，更是益智创造发明的关键。孔子自己以身作则“入太庙，每事问”（《论语·乡党》），并告诉弟子要“不耻下问”，还说“三人行，必有我师焉，择其善者而从之，其不善者而改之”（《论语·述而》）。并要做到“学而

^①徐志锐：《周易大传新注》第21页，齐鲁书社，1987年。

时习之”，“温故而知新”。

知比仁还重要，那么知是什么意思呢？董仲舒《春秋繁露·必仁且知》对此作了比较全面的解释：

何谓之知？先言而后当。凡人欲舍行为，皆以其知先规而后为之。其归是者，其所为得，其所事当，其行遂，其名荣，其身故利而无患，福及子孙，德加万民，汤武是也。其规非者，其所为不得，其事不当，其行不遂，其名辱，害及其身，绝世无复，残类灭宗，亡国是也。故日莫急于知。知者见祸福远，其知利害早，物动而知其化，事兴而知其归，见始而知其终，言之而无敢哗，立之而不可废，取之而不可舍，前后不相悖，始终有类，思之而有复，及之而不同厌。其言寡而足，约可喻，简而述，省而具，少而不可益，多而不可损。其动中伦，其言当务。如是者谓之知。^①

董仲舒在这里论述了“知”的多种词源成分和意义，其要者概括如下：首先，《说文》：“知，词也。从口，从矢。”徐锴系传：“凡知理之速，如矢之疾也，会意。”含有学、思、知的认识过程。学到知识，懂得道理。其次，知同智。《集韵》：“智，或作知。”清徐灏《说文解字注笺·矢部》：“知，智慧即知识之引申，故古祇作知。”《周易》蹇卦：“见险而能止，知矣哉！”有了智慧，就有了创造力，就有了主观能动性。再次，是孔子重点强调的一点，郝大维先生说：“‘知’有预知或推测由预知者本人参与的一系列连续发生的状况结果的倾向。古代文献中‘知’的一个普遍定义就是基于已知情况预测未来的能力。例如《白虎通》中就有：‘智者知也，独见前闻不惑于事，见微知著

①董仲舒：《春秋繁露》第53页，上海古籍出版社，1990年。

也。’”^①《中庸》也有此说：

至诚之道可以前知……祸福将至；善必先知之；不善，必先知之。故至诚如神。……诚者非自成己而已也，所以成物也。成己，仁也。成物，知也。

这正是孔子晚年所追求的“知”，藏往而知来，趋吉避凶。孔子在《论语·雍也》中也讲到了知比仁重要：

知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静。知者乐，仁者寿。

知者为什么乐水？因为“水几于道”。知者“知天命”即知天道。天道动，地道静，故曰“知者动”。孔子继承了老子贵柔崇水的思想，于此可见一斑。为什么“知者乐”呢？因为乐为和，乐为德音，乐声为和。如《白虎通义·德论·礼乐》引孔子之话而极力称赞“和”为乐之本质：

子曰：乐在宗庙中，上下同听之，则莫不和敬；族长乡里之中，长幼同听之，则莫不和顺；在闺门之内，父子兄弟同听之，则莫不和亲。故乐者所以崇和顺，比物饰节。节文合奏以成文，所以和合父子君臣，附亲万民也。是先王立乐之意也。

孔子作祭祀 20 年，深知乐之作用。《礼记·乐记》说：

夫古者天地顺而四时当，民有德而五谷昌，疾疫不作，而无灾祥；此之谓“大当”。然后圣人作，为父子君臣，以为纲纪；纪纲既正，天下大定；天下大定，然后正六律、和五声，弦歌诗颂；此之谓“德音”。德音之谓乐。

故《庄子·天下》说：“乐以道和。”《荀子》说：“乐者，中和之纪也。”（《乐论》）又说：“乐之中和也。”（《劝学》）《史记·滑稽列传》说：“乐以发和。”这就是“知者乐”的本质。

^①美国郝大维等著、何金俐译：《通过孔子而思》第 55 页，北京大学出版社，2005 年。

(八) 《易传》五行说

孔子儒家是“助人君顺阴阳教化”的，所以在《易传》中大谈阴阳变化，并将阴阳提升到哲学范畴。而且，不只是谈阴阳，也谈五行。如帛书《易传》说：

圣人之立正（政）也，必尊天而敬众，理顺五行，天地无困

.....

☐ 德与天道始，必顺五行，其孙贵而宗不□。（《二三子》）

故《易》……又（有）地道焉，不可以水、火、金、土、木尽称也，故律之以柔刚。（《要》）

由此可知，《易传》之五行，就是水、火、金、土、木，与天、地、人三才都有关系。五行在《说卦传》中也有记载，说乾为金、坤为地（土）、巽为木、坎为水、离为火。这五行又与四时相配，春东为木，夏南为火，秋西为金，冬北为水，长夏中为土。《乾凿度》说，春为仁，夏为礼，秋为义，冬为信，中央为智。《中庸》郑玄注：“木神则仁，金神则义，火神则礼，水神则信，土神则知。”所以孔子所说的五行有两层意思：一是水、火、金、土、木，侧重于自然；一是仁、义、礼、智、信，侧重于人。这一思想来源于《尚书·甘誓》“有扈氏威侮五行，怠弃三正，天用剿绝其命”。郑玄注：“五行，四时盛德所行之政也。”所谓“四时盛德”，就是《礼记·月令》所谓“立春，盛德在木”，“立夏，盛德在火”，“立秋，盛德在金”，“立冬，盛德在水”。孔颖达注则说：“五行在人，为仁、义、礼、智、信；威侮五行，亦为侮慢此五常而不行也。”唐人杨倞注《荀子·非十二子》“谓之五行”时说：“五行，五常——仁义礼智信是也。”而马王堆出土帛书《五行篇》所载五行为仁、义、礼、智、圣，并说“知人道曰知，知天道曰圣”（《德圣》），“善，人道也。

德，天道也”（第一章经）。关于“知”、“圣”的具体内容，则谓“见而知之，知也。闻而知之，圣也”（第十七章经中）。^①

于是，孔子就建立了以太极——阴阳——五行——八卦为模型的宇宙观体系。

（九）夏历《夏小正》

《史记·夏本纪》^②记载：“孔子正夏时，学者多传《夏小正》。”《礼记·礼运》载孔子曰：“我欲观夏道，是故之杞，而不足徵也，吾得《夏时》焉。我欲观殷道，是故之宋，而不足徵也，吾得《坤乾》焉。《坤乾》之义，《夏时》之等，吾以是观之。”郑玄注：“得《夏时》，得夏四时之书也，其书存者有《小正》。得《坤乾》，得殷阴阳之书也，其书存者有《归藏》。”^③《孔子家语·问礼》也有此记载。^④所以一般认为，现存的《夏小正》有经、传之分，其中的经部分是孔子编订过的。《夏小正》按照一年月份顺序，对各个月份的天象、气象、物候和农事活动分别作了记载，“使民以时”（《论语·学而》），知识面广阔。比如正月：

天象：鞠则见，初昏参中，斗柄县在下。

气象：时有俊风，寒日漆冻涂。

物候：启蛰，雁北乡，雉震响，鱼陟负冰，囿有见韭，田鼠出，獭祭鱼，鹰则为鸠，柳稊、梅、杏、杔桃则华，缢縞，鸡桴粥。

农事活动：农纬厥耒，农率均田，采芸。

① [日] 池田知久著、王启发译：《马王堆汉墓帛书五行研究》第 91~97 页，线装书局、中国社会科学出版社，2005 年

② 司马迁：《史记·夏本纪》第 89 页，中华书局，1982 年。

③ 孙希旦：《礼记集解》第 585 页，中华书局，1995 年。

④ 王德明：《孔子家语译注》第 47 页，广西师范大学出版社，1998 年。

《夏小正》对天文的记载还有：三月，“参则伏”；四月，“昴则见，初昏南门正”；五月，“参则见”，“初昏大火中”；六月，“初昏斗柄正在上”；七月，“汉案户”，“初昏织女正东乡”，“斗柄县在下则旦”；八月，“辰则伏”，“参中则旦”；九月，“内火”，“辰系于日”；十月，“初昏南门见”，“织女正北乡则旦”。

《夏小正》关于气象的记载，涉及到风、雨、旱、冻等，并记有：三月，“越有小旱”；四月，“越有大旱”；七月，“时有霖雨”；等等。

《夏小正》记载动植物方面的知识非常丰富：

动物方面，涉及 11 种兽类、12 种鸟类、11 种虫类和 4 种鱼类。还记载动物在各个月份的不同活动：正月见上文；二月，“昆小虫抵蜺”，“来降燕”，“有鸣仓庚”；五月，“浮游有殷”，“鵙则鸣”，“良蛩鸣”，“鵙为鹰”，“唐蛩鸣”；七月，“狸子肇肆”，“寒蝉鸣”；九月，“陟玄鸟蛰”，“熊羆貉貉鼯鼯则穴，若蛰而”。

植物方面，涉及 12 种草本和 6 种木本。还记载各个月份植物的生长情况：三月，“委杨”，“拂桐芭”；六月，“煮桃”；八月，“剥瓜”，“剥枣”；等等。^①

《夏小正》不仅载有夏代的阴阳合历，还载有火历、参历、斗历、物候历等多种历法。

这说明孔子不仅整理了传播了这部科技著作，并拥有整理这些科技著作方面的科学知识。

(十) 整理《诗经》

^①梁家勉：《中国农业科学技术史稿》第 67-68 页，农业出版社，1989 年。

《史记·孔子世家》记载孔子整理古《诗》三千余篇，删定成《诗经》“三百五篇，孔子皆弦歌之”。

《诗经》中记载天文方面的知识：有二十八宿的火（心）、箕、斗、定（室、壁）、昴、毕、参、牛、女等，还有天汉（银河）的记载。^①更重要的是，《诗经》中还记述了古人观察到的日食和地震现象，记于《小雅·十月之交》中：“十月之交，朔月辛卯，日有食之，亦孔之丑，彼月而微，此日而微。”“烨烨震电，不宁不令，百川沸腾，山冢宰崩，高岸为谷，深谷为陵。”

还记有气象方面的谚语：如《小雅·渐渐之石》有“月离于毕，俾滂沱矣”；《小雅·信南山》有“上天同云，雨雪雰雰”；《邶风·蟋蟀》有“朝隰于西，崇朝其雨”等等。

另外《豳风·七月》对历法的记载，是十二月周历。^②其中记载了很多古代的物候，所以有人称其为物候诗。^③其中记载了各个月份的物候现象和农事活动。比如：二月，“春日载阳，有鸣仓庚”，“春日迟迟，采繁祁祁”；三月，“蚕月条桑，取彼斧斨，以伐远杨”；四月，“四月秀蓂”；五月，“五月鸣蜩”，“五月斯螽动股”；六月，“六月莎鸡振羽”，“六月食郁及蓂”；七月，“七月流火”，“七月鸣鴈”，“七月亨葵及菽”，“七月食瓜”；八月，“八月萑苇”，“八月载绩，载玄载黄”，“八月其获”，“八月剥枣”，“八月断壶”；九月，“九月授衣”，“九

①夏纬英等：《〈诗经〉中反映的周代农业生产和技术》，载李国豪等编：《中国科技史探索》，上海古籍出版社，1982年

②田合禄、田峰：《周易真原——中国最古老的天学科学体系》第377页，山西科学技术出版社，2004年版。

③夏纬英等：《〈诗经〉中反映的周代农业生产和技术》，载李国豪等编：《中国科技史探索》，上海古籍出版社，1982年。

月叔苴，采荼薪樗”，“九月筑场圃”，“九月肃霜”；十月，“十月陨箨”，“十月蟋蟀入我床下”，“十月获稻”，“十月纳禾稼，黍稷重穆，禾麻菽麦”，“十月涤场”等等。

这不就是古代的物候历吗？

（十一）子思——孙述祖事

子思是孔子大弟子曾子的学生，又是孔子的孙子。子思的代表作《中庸》记载了不少孔子的思想，如《中庸》说：

仲尼祖述尧舜，宪章文武。上律天时，下袭水土。……

诗云：鸛飞戾天，鱼跃于渊。言其上下察也。君子之道，造端乎夫妇；及其至也，察乎天地。……

天地之道，可一言而尽也。其为物不贰，则其生物不测。天地之道，博也、厚也、高也、明也、悠也、久也。今夫天，斯昭昭之多，及其无穷也，日月星辰系焉，万物覆焉；今夫地，一撮土之多，及其广厚，载华岳而不重，振河海而不泄，万物载焉；今夫山，一卷石之多，及其广大，草木生之，禽兽居之，宝藏兴焉；今夫水，一勺之多，及其不测，黿鼉、蛟龙、鱼鳖生焉，货财殖焉。……

子思说，孔子是依据天道行事的，所以必须观察天地的运行规律及自然界万物的变化规律。宇宙间自然万物的变化都有其自身的规律。

子思及其弟子还将孔子以上的思想整理写成《礼记》中的《月令》，^①《月令》记载了丰富的天文历法知识、物候知识、农业科技方面的知识，以及行政管理、礼仪、制度等多方面的知

^①郭沫若认为，《月令》是思孟派的作品，见《十批判书》第119页，人民出版社，1954年。

识。^①例如：

孟春之月（正月），“日在营室，昏参中，旦尾中”；“东风解冻，蛰虫始振，鱼上冰，獭祭鱼，鸿雁来”；“天气下降，地气上腾，天地和同，草木萌动”；“王命布农事，命田舍东郊，皆修封疆，审端径术。善相丘陵阪险，原隰土地所宜，五谷所殖，以教道民”；“祀山林川泽，牺牲毋用牝。禁止伐木，毋覆巢，毋杀孩虫、胎夭飞鸟，毋麝毋卵。毋聚大众，毋置城郭”。

仲春之月（二月），“日在奎，昏弧中，旦建星中”；“始雨水，桃始华，仓庚鸣，鹰化为鸠”；“玄鸟至”；“日夜分，雷乃发声，始电，蛰虫咸动，启户始出”；“耕者少舍，乃修阖扇”；“毋作大事，以妨农之事”；“毋竭川泽，毋漉陂池，毋焚山林”。

季春之月（三月），“日在胃，昏七星中，旦牵牛中”；“桐始华，田鼠化为鴽，虹始见，萍始生”；“生气方盛，阳气发泄，句者毕出，萌者尽达”；“时雨将降，下水上腾”；“鸣鸠拂其羽，戴胜降于桑”；“周视原野，修利堤防，道达沟渎，开通道路，毋有障塞”；“田猎置罟罗网毕翳，兽之药，毋出九门”；“毋伐桑柘……具曲植蓬筐……省妇使以劝蚕事”；“合累牛腾马，游牝于牧，牺牲驹犊，举书其数”。

①李约瑟说：“一般认为，《月令》是公元前三世纪的东西，而它的确也不可能再晚，因为《吕氏春秋》是在公元前240年或239年成书的；……能田忠亮（日本学者，著《礼记·月令》天文考——笔者注）曾根据《月令》所提供的星象进行了计算，认为《月令》大约成书于公元前620年前后，最早不会早于公元前820年，最迟不会迟于公元前420年。这样看来，它很可能是公元前五世纪的东西。”（李约瑟：《中国科学技术史》第四卷《天学》，北京：科学出版社，第59页）

孟夏之月（四月），“日在毕，昏翼中，旦婺女中”；“蟋蟀鸣，蚯蚓出，王瓜生，苦菜秀”；“靡草死，麦秋至”；“毋起土功，毋发大众，毋伐大树”；“劳农劝民，毋或失时……命农勉作，毋休于都”；“驱兽毋害五谷，毋大田猎”；“蚕事毕”。

仲夏之月（五月），“日在东井，昏亢中，旦危中”；“小暑至，螳螂生，鷓始鸣，反舌无声”；“日长至，阴阳争，死生分”；“鹿角解，蝉始鸣，半夏生，木堇荣”；“农乃登黍”；“毋艾蓝以染，毋烧灰”；“游牝别群，则絜腾驹”。

季夏之月（六月），“日在柳，昏火中，旦奎中”；“温风始至，蟋蟀居壁，鹰乃学习，腐草为萤”；“树木方盛”；“水潦盛昌”；“土润溽暑，大雨时行”；“伐蛟取鼃，登龟取鼃”；“纳材苇”；“入山行木，毋有斩伐”；“毋发令而待，以妨神农之事”；“烧薤行水，利以杀草，如以热汤。可以粪田畴，可以美土疆”。

孟秋之月（七月），“日在翼，昏建星中，旦毕中”；“凉风至，白露降，寒蝉鸣，鹰乃祭鸟”；“天地始肃”；“农乃登谷”；“始收敛。完堤防，谨壅塞，以备水潦”。

仲秋之月（八月），“日在角，昏牵牛中，旦嘴觜中”；“盲风至，鸿雁来，玄鸟归，群鸟养羞”；“日夜分，雷始收声，蛰虫坏户，杀气浸盛，阳气日衰，水始涸”；“穿窬窖，修囷仓”；“趣民收敛，务蓄菜，多积聚。乃劝种麦，毋或失时”。

季秋之月（九月），“日在房，昏虚中，旦柳中”；“鸿雁来宾，爵入大水为蛤，鞠有黄华，豺乃祭兽戮禽”；“霜始降”；“草木黄落”；“蛰虫咸俯在内，皆瑾其户”；“农事备收”。

孟冬之月（十月），“日在尾，昏危中，旦七星中”；“水始冰，地始冻，雉入大水为蜃，虹藏不见”；“天气上腾，地气下降，天地不通，闭塞而成冬”；“循行积聚，无有不敛”；“劳农

以休息”。

仲冬之月（十一月），“日在斗，昏东壁中，旦轸中”；“冰益壮，地始坼，鶡旦不鸣，虎始交”；“地气沮泄”；“日短至。阴阳争，诸生荡”；“芸始生，荔挺出，蚯蚓结，麋角解，水泉动”；“山辟藪泽，有能取蔬食、田猎禽兽者，野虞教道之”；“伐木取竹箭”。

季冬之月（十二月），“日在婺女，昏娄中，旦氐中”；“雁北乡，鹊始巢，雉始鸣乳”；“征鸟厉疾”；“冰方盛，水泽腹坚”；“日穷于次，月穷于纪，星回于天，数将几终，岁且更始”；“命渔师始渔”；“令告民出五种。命农计耦耕事，修耒耜，具田器”。

《月令》中所包含的天文历法、物候及农业科技方面的知识较其以前有的书籍所记更加丰富、更加完整，有了较大进步，对其后的天文、历法、农学的发展有重大影响，成为其后历代编制历法以及农书所不可缺少的资料来源。

二 孔子宇宙观

（一）宇宙创生论

儒家的本职工作是宣讲阴阳，所以孔子在《易传》中明确地提出了阴阳概念。如曰：

一阴一阳之谓道。

乾，阳物也；坤，阴物也；阴阳合德而刚柔有体，以体阴阳之撰，以通神明之德。

阴阳之义配日月。（以上见《系辞传》）

参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，合顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。（《说卦传》）

既然儒家是讲阴阳的，那么阴阳学说至少在儒家鼻祖孔子时代就已形成了，决不是汉代邹衍之徒的创造。

孔子在观察天道阴阳变化的时候发现了损益两卦对应四时的特点，他认为益卦有增益之义，对应自然界春至夏这一段时间，表示阳气的增益，以及万物的生长阶段。而损卦有减损之义，对应自然界秋至冬这一段时间，表示阳气的减损，以及万物的衰老阶段（见帛书《要》）。于是发现了“《易》与天地准，故能弥纶天地之道”的规律。孔子将他发现的阴阳损益之道，即“《易》道”，抽象为哲学概念曰“一阴一阳之谓道”，故《庄子·天下》篇说“《易》以道阴阳”。人们只要掌握了这一法则，就可以“知周乎万物而道济天下”。

孔子进一步将“一阴一阳之谓道”的“道”称为太极，曰“是故《易》有太极”；将“一阴一阳”称为两仪，曰“是生两仪”；将“四时”称为四象，曰“两仪生四象”；将万物称为八卦（《要》篇说“有四时之变焉，不可以万物尽称也，故为之以八

卦”。此是物以类聚的概括，将万物按八方分为八类。），曰“四象生八卦”。连起来读为：

是故《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月。（《系辞传》）

我认为，“是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月”讲天道日月四时阴阳变化规律的一句应放在前面，是讲《易》来源于日月，即《周易参同契》和《说文》引《秘书》所说“日月为易”，并由此概括出太极宇宙创生论，并再进一步得出“生生之谓《易》”的结论，阐述“天地之大德曰生”的道理。这和我们在前文所讲的“道”的本义来源于太阳运动是一致的。孔子在《易纬》中说：

太易始著太极成，太极成，乾坤行。……乾坤既行，太极大成。

太易变，教民不倦。太初而后有太始，太始而后有太素。有形始于弗形，有法始于弗法。

易名有四义，本日月相銜。（以上见《乾坤凿度·乾凿度》）

乾坤在道，日月相将。（见《乾坤凿度·坤凿度》）

孔子曰：“易者，易也，变易也，不易也，管三成为道德苞蓍。易者，以言其德也，通情无门，藏神无内也。光明四通，傲易立节，天地烂明，日月星辰布设，八卦错序，律历调列，五纬顺轨，四时和，粟孽结。四渎通情，优游信洁，根著浮流，气更相实，虚无感动，清静炤哲，移物致耀，至诚专密，不烦不挠，淡泊不失，此其易也。变易也者，其气也。天地不变，不能通气，五行迭终，四时更废；君臣取象，变节相和，能消者息，必专者败。君臣不变，不能成朝。紂行酷虐，天地反；文王下吕，九尾见。夫妇不变，不能成家；妲己擅宠，殷以之破；大任顺

季，享国七百。此其变易也。不易也者，其位也。天在上，地在下，君南面，臣北面，父坐子伏，此其不易也。故《易》者，天地之道也，乾坤之德，万物之宝。至哉《易》，一元以为元纪。”

孔子曰：“《易》始于太极，太极分而为二，故生天地，天地有春夏秋冬之节，故生四时，四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦。八卦成列，天地之道立，雷风水火山泽之象定矣。”“夫有形生于无形，乾坤安从生？故曰：有太易，有太初，有太始，有太素也。太易者，未见气也；太初者，气之始也；太始者，形之始也；太素者，质之始也。气形质具而未离，故曰浑沦。浑沦者，言万物相浑成而未相离，视之不见，听之不闻，循之不得，故曰易也。”（《周易乾凿度》）

孔子在这里说“易名有四义，本日月相衔”、“乾坤在道，日月相将”，就是“日月为易”的意思，就是说《易》来源于日月运动规律，和《系辞》所说是一致的。

“《易》始于太极”为“《易》有太极”作了注解，但孔子又说“太易始著太极成”，就是说在“太极”之前还有个“太易”，而且这个“太易者，未见气也”，即是说“有形生于无形”。所谓“视之不见，听之不闻，循之不得”显然来源于《老子》“视之不见，听之不闻，搏之不得”说。这都是孔子继承老子思想的见证。《老子》的“道”，就是《易传》的“太极”，《老子》“道”之上有一个“自然”曰“道法自然”，《易传》“太极”之上有一个“太易”曰“太易始著太极成”。然而，孔子对老子思想的继承，并不是墨守成规，一成不变，而是在继承基础上有所发展。如就宇宙发生论来说，《老子》的说法是：“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”孔子的说法是：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。”虽然老子的“道”和孔子的

“太极”都起源于“无”这个共同原点（郑玄注：“太易，无也；太极，有也。太易从无入有。”），但在其发展方向和逻辑推理上却分道扬镳，老子用了三进制逻辑推理法而形成了道家学派，孔子用了二进制逻辑推理法而形成了儒家学派。所以朱伯崑先生说：“在中国哲学史上，关于宇宙形成的理论有两个系统：一是道家的系统，本于《老子》的‘道生一’说；一是《周易》的系统，即被后来易学家所阐发的太极生两仪说。”^①也就是说，宇宙有两种演化规律，即万物有两种演化规律，一种是《老子》的道演化规律，另一种是《易传》的太极演化规律。虽然如此，但在宇宙发生的过程又是相同的。《易纬》将宇宙发生的过程分为五个阶段：太易、太极、太初、太始、太素；《老子》宇宙发生的五个阶段是：道、一、二、三、万物。事实上只有两个阶段，一是“无”的浑沦阶段，一是“有”的阶段。“无”的阶段称为“形而上”的“道”。“有”的阶段称为“形而下”的“器”。陈鼓应说：“《系辞》以形而上即无形来规定道，形而下即有形来规定器，也与老子一致。老子以道为无形体，即所谓‘大象无形’，而具体事物即器，则有形体，《老子》五十一章：‘道生之，德畜之；物形之，器成之。’也正是这个意思。”^②古人所说的“无”，是指肉眼看不到的东西，即所谓“气”。古人所说的“有”，指肉眼看到的東西，故曰“有形”。

孔子在这里讲的“至诚”，正是《中庸》“诚”思想的来源。

孔子在观察日月运动规律以及阴阳变化周期之中，在分析了乾坤两卦的乾天圆道、坤地方道观念下（《说卦传》有乾为天为圆的明确记载），建立了一种天动地静、天圆地方的宇宙观。这

①朱伯：《易学哲学史》第一卷第67页，华夏出版社，1995年。

②陈鼓应：《易传与道家思想》第186页，三联书店，1996年。

种宇宙观实际上是以地为中心，即以观测地点的人为中心的宇宙直观景象。并由最初单纯的太阳历或太阴历，进一步建立了由日月“阴阳合德”统一起来的阴阳合历。所以卢央先生说：“到了《易传》时代，已经强调了自然现象的周期性，强调历法要符合天象，还要与气候物候相应，从而对设置闰月与节气的相应作了考虑。对天象的观测也不再是天上图景的想象性的描述，而是对全天天象建构了初步但明确的系统，并对天象变化作了过程性的描述，已经形成了中国古代天文学的初步框架。”^①

孔子天圆地方的宇宙论观点，被其大弟子曾参传承下去，见载于《大戴礼记·曾子天圆》篇中，曾子说：

参尝闻之夫子曰：天道曰圆，地道曰方。方曰幽而圆曰明。明者，吐气者也，是故外景；幽者，含气者也，是故内景。故，火、日外景而金、水内景；吐气者施而含气者化。是以阳施而阴化也。阳之精气曰神，阴之精气曰灵；神灵者，品物之本也。

夫子即孔子，曾子说的明明白白，天圆地方是孔子说的。曾子还接受孔子“天地之大德曰生”及“生生之谓易”的观点，即天地阴阳合气生万物的宇宙论思想，并具体描述了自然界万物产生的过程。他说：

阴阳之气各尽其所则静矣，偏则风，俱则雷，交则电，乱则雾，和则雨。阳气胜则散为雨露，阴气胜则凝为霜雪。阳之专气为电，阴之专气为霰，霰电者，一气之化也。

请看，这些风、雷、雾、雨、露、霜、雪、雹等天气现象的出现都是由于阴阳之气的相互作用。这在《易纬稽览图》也有类似说法：

太平时阴阳和，风雨咸同，海内不偏，地有险易。故风有迟

^①卢央：《易学与天文学》第60页，中国书店，2003年。

疾。虽太平之政，犹有不能均同也。唯平均乃不鸣条。

降阳为风，降阳之动不鸣条。

降阴为雨，降阴之雨润而不破块。

阴阳和合为电辉辉也，其光长。^①

进而阐述，动植物也是天地阴阳合气所化生。他说：

毛虫，毛而后生；羽虫，羽而后生。毛羽之虫，阳气之所生也。介虫，介而后生；鳞虫，鳞而后生。介鳞之虫，阴气之所生也。惟人为保虫而后生也，阴阳之精也。毛虫之精者曰麟，羽虫之精者曰凤，介虫之精者曰龟，鳞虫之精者曰龙，保虫之精者曰圣人。

把动物分为五类以应五行。既然万物都生于天地阴阳之合气，那么圣人就应该按照日月星辰的运行规律，去推演天象、四时阴阳的变化，制定历法、音律，并以律历协调阴阳而治理天下。

（二）《易传》的宇宙图式

孔子不但提出了他的宇宙观，还提出了他的宇宙图式，形成了易学的逻辑系统。

1. 先天宇宙图式 孔子在《说卦传》中说：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。雷以动之，风以散之。雨以润之，日以烜之。艮以止之，兑以说之。乾以君之，坤以藏之。”邵雍说：“天地定位一节，明伏羲八卦也。八卦者，明交相错，而成六十四卦也。‘数往者顺’，若顺天而行，是左旋也，皆已生之卦也，故云数往也。‘知来者逆’，若逆天而行，是右行也，皆未生之卦也，故曰知来也。夫《易》之数，由逆而成矣。此一节直解图

^①上海古籍出版社编：《纬书集成》第724页，上海古籍出版社，1994年。

意，若逆知四时之谓也。太极既分，两仪立矣。阳上交于阴，阴下交于阳，四象生矣。阳交于阴，阴六月交于阳，而生天之四象。刚交于柔，柔交刚而生地之四象。于是八卦成矣。八卦相错，然后万物生焉。是故一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四，故曰分阴分阳，迭用柔刚。故《易》六位而成章也。……乾坤定上下之位，离坎列左右之门，天地之所以闡辟，日月之所出入，是以春夏秋冬，晦朔弦望，昼夜长短，行度盈缩，莫不由乎此矣。……图虽无文，吾终日言，而未尝离乎是，盖天地万物之理尽在其中矣。”^① 这就是人们说的先天八卦图，其图如下。

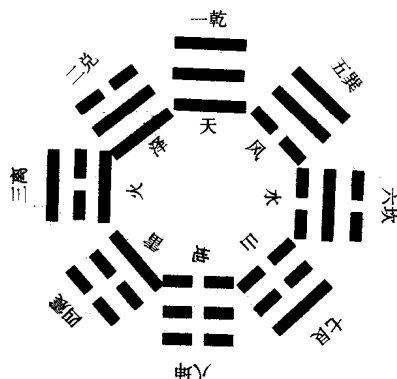

图 3-11 伏羲八卦方位图

①邵雍：《皇极经世书》第 320~332 页，中州古籍出版社，1993 年。

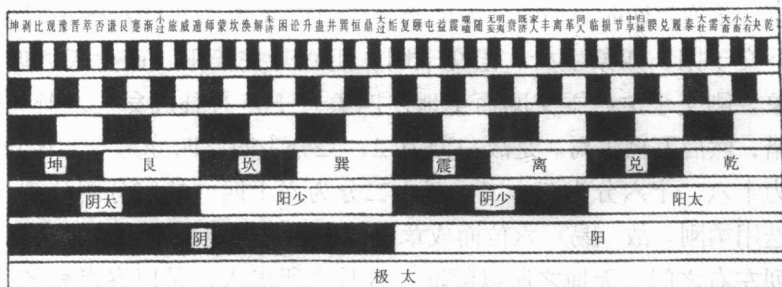

图 3-12 伏羲六十四卦次序图

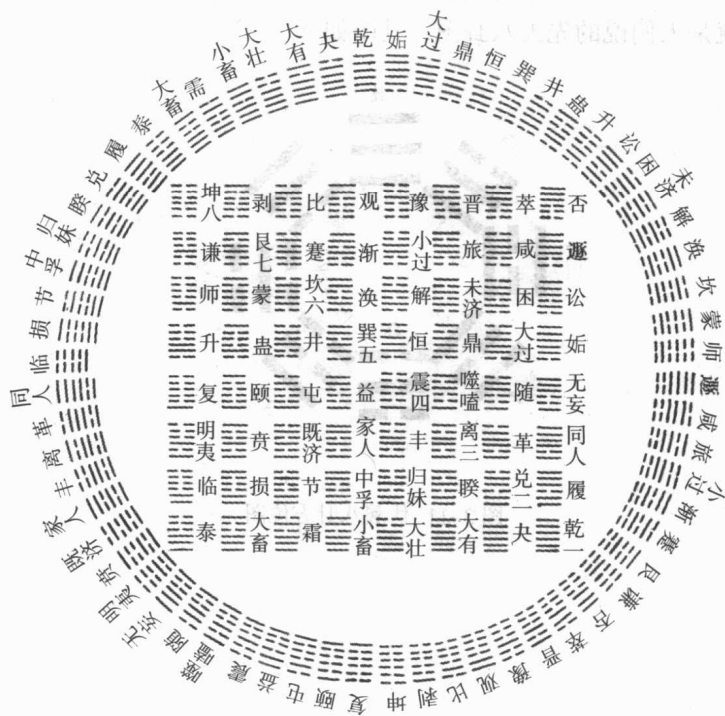

图 3-13 伏羲六十四卦方位图

孔子在《系辞传》中说：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”由“古者”之语可知这是孔子记述“古之遗言”也，说明远古之人观测天象是八卦创作的重要来源之一，天象是创作八卦的基础，八卦是《易经》的基础，所以古代天文学与易学有不可分割的密切关系。这里的观天察地不就是《说卦传》中“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射”的来源吗？所以说先天八卦是伏羲所作恐怕不是虚语。

天道有六十四卦，地道也有六十四卦，天地合气而生物种数为：

$$64 \text{ 卦} \times 64 \text{ 卦} = 4096$$

$$384 \text{ 爻} \times 384 \text{ 爻} = 147456$$

关于八卦与天文学的关系，我在《周易真原》和《周易与日月崇拜》二书中曾作过详细论述，^①认为八卦起源于山头历，八卦、河图、洛书都起源于日月运动规律，所以八卦图之中有天道、地道、人道，即三才之道。如伏羲六十四卦圆图就是天道图，上乾南表示天阳，下坤北表示天阴，左东为阳，右西为阴，表示日月运动规律中阴阳之消长。而伏羲六十四卦方图则是地道图，上坤南表示地阴，下乾北表示地阳，左东地阳升为泰，右地阴降为否。在上南，天阳对应地阴。在下北，天阴对应地阳。天左转，地右旋，万物生焉，是人道焉。

2. 后天宇宙图式

孔子在《说卦传》中记述了古人论述后天八卦图的“古之遗

^①田合禄、田峰：《周易真原——中国最古老的天学科学体系》，山西科学技术出版社，2004年；《周易与日月崇拜》，光明日报出版社，2004年。

言”（参图 3-9），曰：

万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，嚮明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：“致役乎坤。”兑，正秋也，万物之所说也，故曰：“说言乎兑。”战乎乾。乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：“劳乎坎。”艮，东北之卦也，万物之所成终，而所成始也，故曰：“成言乎艮。”

.....

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

不仅如此，孔子在《易纬》中也多次讲到这个图，并称之为卦历图，如《乾凿度》说：

孔子曰：“《易》始于太极，太极分而为二，故生天地；天地有春、秋、冬、夏之节，故生四时；四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦；八卦成列，天地之道立，雷风水火山泽之象定矣。其布散用事也，震生物于东方，位在二月；巽散之于东南，位在四月；离长之于南方，位在五月；坤养之于西南方，位在六月；兑收之于西方，位在八月；乾制之于西北方，位在十月；坎藏之于北方，位在十一月；艮终始之于东北方，位在十二月。八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神明之德通，而万物各以其类成矣。皆《易》之所包也，至矣哉，《易》之德也。”

孔子曰：“岁三百六十日而天气周，八卦用事各四十五日方

备岁焉。故艮渐正月，巽渐三月，坤渐七月，乾渐九月，而各以卦之所言为月也（郑康成注：乾御戌亥在于十月，而渐九月也）。乾者，天也，终而为万物始，北方万物所始也，故乾位在于十月。艮者，止物者也，故在四时之终，位在十二月。巽者，阴始顺阳者也，阳始壮于东南方，故位在四月。坤者，地之道也，形正六月。四维正纪，经纬仲序度毕矣（郑康成注：四维正四时之纪，则坎离为经，震兑为纬，此四正之卦为四仲之次序也）。孔子曰：乾坤，阴阳之主也。阳始于丑，形于丑，乾位在西北，阳祖微据始也。阴始于巳，形于未，据正立位，故坤位在西南，阴之正也。是以乾位在亥，坤位在未，所以明阴阳之职，定君臣之位也。”^①

这是一种一年 360 天的历法，非常古老。但也内涵三才之道。

3. 太极宇宙图式

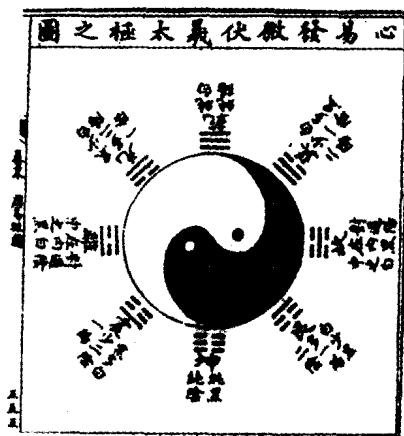

图 3-14 《易经来注图解》载《伏羲太极图》

①上海古籍出版社编：《纬书集成》第 45 页，上海古籍出版社，1994 年。

《系辞传》曰“一阴一阳之谓道”，太极图是也。阴阳数之，虽有十、百、千、万之别，但一言以蔽之即一阴一阳也。太极图乃古人立杆测日影所得，是天道和地道阴阳刚柔相济的产物，是实测天文图，是一个高度概括的宇宙图。^①

阴阳太极图折射出的哲学思想和科学理论，使得众多世界级大科学家都对它发出崇拜的赞叹！如 1957 年诺贝尔物理奖获得者杨振宁、李政道就是受到阴阳互根消长原理的启发，发现了原子能态二组的奇偶性虽是不灭的，但不是不变的，而是存在着盛衰消长的变化，一举打破了宇称守恒定律，从而发现了弱相互作用条件下的宇称不守恒定律。20 世纪丹麦的大科学家、量子力学大师波尔，认为太极图的阴阳互根互补思想，与微观世界的波粒互补高度一致，于是他根据太极图阴阳设计了他的族徽。

4. 河洛宇宙图

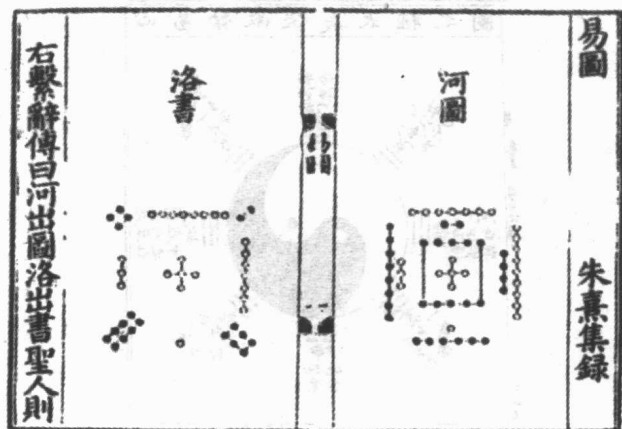

图 3-15 河图洛书

①田合禄：《论太极图是原始天文图》，载《晋阳学刊》1992 年第 5 期。

一谈起逻辑学，就说那是西方哲学，中国没有逻辑学。即使有人说中国有逻辑学，也认为只是语言逻辑学，没有数理逻辑学。是这样吗？不是的。河图、洛书就是由数组成的图，其中含有中国的数理逻辑学。美籍华人焦蔚芳博士就以河洛数理逻辑学为指导，建立了《河洛易数学体系》和《河洛易物理体系》，获得了多项研究成果。^①古人在河洛数理逻辑指导下建构了先天八卦方位图模型。^②

（三）《易》教人道观

孔子从损益之道中不但看出了天道的阴阳变化，还看出了人道之德义，即所谓“观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。”（观卦《彖传》）所以《要》篇说：“损益之道，足以观天地之变，而君者之事已。……损益之道，足以观得失矣。”如何把握君者之得失呢？那就看你对日月四时阴阳变化之“时”的把握了。即所谓“损刚益柔有时。损益盈虚，与时偕行”（损卦《彖传》），“凡益之道，与时偕行”（益卦《彖传》），“时止则止，时行则行，动静不失其时”（艮卦《彖传》），“天下随时”（随卦《彖传》）。如何随时呢？“日月得天而能久照，四时变化而能久成。圣人久于其得而天下化成”（恒卦《彖传》），“观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下”（贲卦《彖传》），“君子尚消息盈虚，天行也”（剥卦《彖传》），“天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，刑罚清

①焦蔚芳：《河洛易数学体系——周易宇宙代数学》，上海科学技术文献出版社，1995年。《河洛易物理体系——周易宇宙物理学》，上海科学技术文献出版社，2001年。

②田合禄、田峰：《周易与日月崇拜》附录十三，光明日报出版社，2004年。

而民服。豫之时义大矣哉”（豫卦《彖传》），“天地革而四时成。汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉”（革卦《彖传》）。这就是说，对于天道变化，人类只能顺从，不能违抗，能够做到“与时偕行”就行了。《淮南子·人间》说：“孔子读《易》至损益，未尝不愤然而叹，曰：损益者，其王者之事与？事或欲利之，适足以害之；或欲害之，乃反以利之。利益之反，祸福之门，不可不察也。”孔子从损益之道，看到了人的得失祸福。“子路曰：敢问持满有道乎？孔子曰：聪明圣知，守之以愚；功被天下，守之以让；勇力抚世，守之以怯；富有四海，守之以谦。此所谓损而损之之道也”（《荀子·围坐》）。

（四）天道观的现代价值

2003年意大利学者提出：19世纪出现以古生物为依据的地质年代表，后来又出现以绝对年龄测定和古地磁倒转为依据的年代表，20世纪90年代出现以天文轨道要素变化为依据的年代表。2004年国际地质年表中把天文轨道因素作为确定地质时间的7个方法之一，天文因素在地质年代表中的应用在国际上已被公认。这就是说，地球上气候的长期变化（它又影响到地面上许多地象变化），与天文轨道要素变化密切相关，并可据以确定时间。这样，把地质年代的“时”与日常生活中的“时”概念统一起来，把“时”与天体运动的多种事物的运动变化联系起来。从而表明，“把运动着的天体、地球及生物作为相互联系的整体，进行多学科的研究，是当代地质学的一个重要研究方向”（温家宝，1991）。这与中国传统文化的“人法地、地法天、天法道、道法自然”的概念是一致的。^①由此不难看出，我们对中国传统

^①天地生人讲座，第661讲，徐道一。2006年1月8日。

文化中的天文历法以及古人以之推测自然灾害的文献进行整理阐释的重要性了。这也说明了孔子为什么要在《易传》中一再声嘶力竭地强调“时”的重要性了。可有人非要把它说成迷信不行，这岂不是咄咄怪事。

（五）岁之义

孔子研究天道和历法，当然要给“年”首下个定义，他在帛书《易之义》（有人称作《易赞》）中说：“岁之义，始于东北，成于西南。君子见始弗逆，顺而保穀，《易》曰：‘东北丧朋，西南得朋，吉。’可知孔子是把年首定在东北艮卦位的立春节。这一思想在《说卦传》中也有叙述，谓：“艮，东北之卦也，万物之所成终，而所成始也。”俞琰《周易集说》：“艮居东北丑寅之间，于时为冬春之交，一岁之气于此乎终又将于此乎始。始而终，终而始，终始循环而生生不息，此万物所以成终成始于艮也。艮，止也，不言止而言成，盖止则生意绝矣，成终而复成始，则生意周流，故曰成言乎艮。”①郑玄《乾凿度》卷下注：“终万物，始万物，莫盛乎艮，历数以有终始。”孔子在《乾凿度》卷下说：“复……临……泰……大壮……夬……姤……遁……否……观……剥……此皆律历运期相……”孔子在帛书《要》中还研究了一年四季变化，谓：“《益》之为卦也，春以授夏之时也，万物之所出也，长日之所至也，产之室也，故曰益。《损》者，秋以授冬之时也，万物之所老衰也，长夕之所至也，故曰损。……《益》之始也吉，其终也凶。《损》之始凶，其终也吉。《损》《益》之道，足以观天地之变，而君者之事已。是

①俞琰：《周易集说》卷三十七，第4页。文渊阁《四库全书本》。台北商务印书馆影印，第21册。

以察于《损》《益》之变者，不可以动以忧喜。故明君不时不宿，不日不月，不卜筮，而知吉与凶，顺于天地之心，此谓《易》道。……又四时之变焉，不可以万物尽称也，故为之以八卦。”这个八卦就是《说卦传》中陈述的后天八卦图。“岁之义，始于东北”之后，即开始“春三月”，之后是“夏三月”，故曰“春以授夏之时”。古人称“春三月”有两层意思：一是以农历的正月、二月、三月为春天，二是以立春到立夏为春天，在历元年二者是合在同一天。故京房《易传》说：“立春，正月份，在寅，坎卦初六；立秋同用。”^①立春位于东北，一岁卦气之始，正与帛书“岁之义”相合；立秋位于西南，一岁之半，秋三月之开始，与帛书“岁之义”成于西南相合。孔子在《系辞传》中说：“寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”参看朱伯昆八卦卦气图就更明白了。

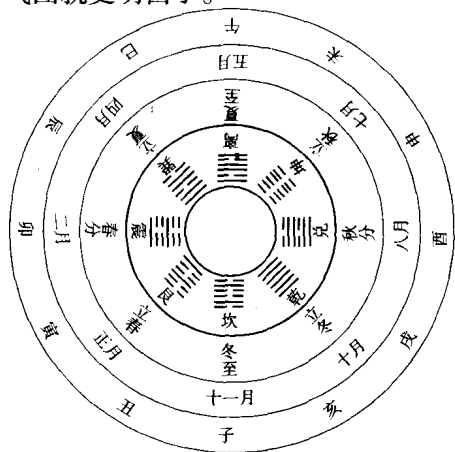

图 3-16 八卦卦气图^②

①程荣纂辑：《汉魏丛书》第12页上，《京房易传》卷下，吉林大学出版社据万历新安程氏刊本影印版。

②朱伯昆：《易学哲学史》第一卷，第143页，华夏出版社，1995年。

孔子在其所著《周易乾凿度》中有更详细论述：

孔子曰：易始于太极。太极分而为二，故生天地，天地有春夏秋冬夏之节，故生四时。四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦。八卦成列，天地之道立，雷风水火山泽之象定矣。其布散用事也，震生物于东方，位在二月。巽散之于东南，位在四月。离长之于南方，位在五月。坤养之于西南方，位在六月。兑收之于西方，位在八月。乾制之于西北方，位在十月。坎藏之于北方，位在十一月。艮终始之于东北方，位在十二月。八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神明之德通，而万物各以其类成矣。皆易之所包也，至矣哉，易之德也。孔子曰：岁三百六十日，而天气周，八卦用事，各四十五日，方备岁焉。故艮渐正月，巽渐三月，坤渐七月，乾渐九月，而各以卦之所言为月也。乾者，天也，终而为万物始，北方万物所始也，故乾位在于十月。艮者，止物者也，故在四时之终，位在十二月。巽者，阴始顺阳者也，阳始壮于东南方，故位在四月。坤者，地之道也，形正六月。四维正纪，经纬仲序，度毕矣。

由此可知，孔子用的是一年 360 天的历法，所谓“岁三百六十日，而天气周，八卦用事，各四十五日，方备岁焉”，即 60 甲子历法，这正是五运六气中用的历法。

孔子把“岁”与“时”及“象”结合在一起讨论，这在帛书《易传》、《说卦传》及纬书《易传》中看得很明白，孔子在《说卦传》中就记载了 114 象，清代江永在《河洛精蕴》中把卦象细分为“天文类卦象”、“岁时类卦象”、“地理类卦象”、“人道类卦象”、“人品类卦象”、“人事类卦象”、“身体类卦象”、“饮食类卦象”、“衣服类卦象”、“宫室类卦象”、“货财类卦象”、“器用类卦象”、“国典类卦象”、“师田类卦象”、“动物类卦象”、“植物类卦象”、“杂类卦象”等 17 类。

(六) 孔子时空观

充满宇宙六合之内的是万物的生化、流动和演变，万物的演变过程是时间，并占有相应的空间。孔子在《易传》中对中国古代的宇宙时空观有深入地探讨。如孔子在《彖传》中说：

大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。（《乾·象》）

至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆；含弘光大，品物咸亨。（《坤·象》）

在这里孔子把宇宙描绘成一幅万物生息的生动画面。在天地之间有日月云雨、庶物万国，而其本源却是日月星辰的天体运动变化，及随之产生的昼夜四时的运动变化。其中“资始”、“时乘”、“资生”都在说明时间的变化。而“天地”、“万物”、“万国”却是对空间的阐述。孔子在《系辞传上》对乾坤二卦《彖传》又作了进一步陈述说：

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨；日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。

在这里用更练达深邃的目光审视世界，把自然时空体系、人世社会时空体系、个人时空体系融合一体，大大丰富了乾坤二《彖传》的内容。而其中心思想是讲“生生之谓易”，谓“天地之大德曰生”，突出了中国以“生命时空体系”为主的宇宙时空观。^①

^①参刘长林《中国象科学观》第663页~670页，社会科学文献出版社，2007年。

第四章 孔子察地——地道论

《系辞传》说：“古者包牺氏之王天下，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜。近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”及“俯以察于地理”。由此可知，八卦与自然界及其事物有很密切关系。潘雨廷先生把这段话与现代科学进行比较后认为，这段话包含了中国文化的天地人三才之道，具有系统学思想。

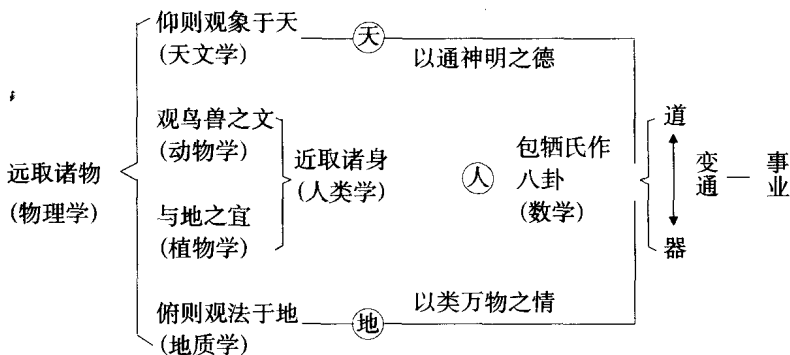

图 4-1 《系辞传》三才之道与一些现代科学对应图（潘雨廷，1990）

图中除天文学之外，其余都属于地道范畴。我们分述于下。

一 动物学

《周易》中谈到了许多动物，如渐卦记载了候鸟大雁的迁徙过程；涣卦记载了去雄马之势（张立文，1980）、大畜卦记载了去雄猪之势，这说明我们的祖先早在《周易》时代已经掌握了去势的技术，这与现代生物学是一致的，促进了畜牧事业的发展；坤卦、离卦论“牝牛”、晋卦论母马，讲牛马的繁殖，都对畜牧业发展做出了贡献。文中涉及到鱼（中孚卦、井卦、姤卦、剥卦）、鳖（离）、蟹（离）、龟（损卦、颐卦、益卦）、蚌（离）、马（睽卦、中孚卦、晋卦、屯卦、明夷卦、贲卦、乾卦、震卦、坎卦、大畜卦）、牛（坤、离、大畜卦、遁卦、旅卦）、羊（兑、大壮卦、夬卦、归妹卦）、猪（姤卦、大畜卦、坎卦、睽卦）、狗（艮）、虎（履卦、颐卦、革卦）、豹（革卦）、鹿（屯卦）、狐（解卦、既济卦、未济卦）、鸟（小过卦、明夷卦）、鸡（巽卦、中孚卦）、野鸡（离卦、旅卦）鹤（中孚卦）、大雁（渐卦）、鹰（解卦）、鼠（艮卦、晋卦）等多种动物，就不一一说了。

二 植物学

《周易》还研究了很多种植物，如杨树、桑树、杞、瓜、竹、苋、白茅、葛、蒺藜、苇等，就不一一说了。

三 人体学

医易相通，故《周易》涉及到许多人体的论述，如身、首、顶、头发、颡、面、鼻、目、眇、盱、颊、舌、口、颐、须、耳、心、腹、背、手、肱、指、臀、肤、血、汗、股、腓、拇、趾等。

第五章 孔子论人道

一般学者都认为孔子学说的核心是仁义礼智信，其核心的核心是仁义而已，而不谈其来源。其实孔子仁义礼智信说，全来自于天道，遵老子“人法天道”之说。这都有文献的明确记载，现阐述于下。

一 孔子人道说来源于天道

孔子受老子思想的影响，也把人道建立在天道之上，由天道而推明人事。这种思想在《易传》中阐述的非常明白。如《系辞传》说：

是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。

是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。

这里的“神”是指太阳神月亮神说的。考察天道的目的是为了“以前民用”。《文言传》也说：

夫“大人”者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序。

这就是说，大人的一切行动都要符合天道规律。这种推天道以明人事的思想在《象传》和《彖传》中表现得更明显。如《彖传》说：

天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。（谦卦）

天地以顺动，故日月不过而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。（豫卦）

观天之神道而四时不忒，圣人以神道设教而天下服矣！（观卦）

柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往，天文也。文明以止，人文也。观乎天文以察时变，观乎人文，以化成天下。（贲卦）

君子尚消息盈虚，天行也。（剥卦）

天地养万物，圣人养贤以及万民。（颐卦）

孔子：政治思想与人生

日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。（离卦）

天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平，观其所感而天地万物之情可见矣！（咸卦）

天地之道，恒久而不已也……日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣！（恒卦）

归妹，天地之大义也，天地不交而万物不兴。归妹，人之终始也。（归妹）

日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息。而况于人乎？况于鬼神乎？（丰卦）

天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。（节卦）

天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人。（革卦）

圣人看到“天地养万物”这一现象，就要学会“养贤以及万民”。圣人看到“天地感而万物化生”这一现象，就能做到“感人心而天下和平”。“观乎天文以察时变”的目的，就是为了“以化成天下”，“观天之神道”的目的，就是为了“以神道设教而天下服矣”。这就是说，天有什么样的规律，人也有什么样的规律。天养，人也养；天感，人也感；天顺动，人也顺动。人的活动规律总是顺从天的运动规律，天的运动规律总能在人的活动规律中得到反映。据此，古人提出了“天人合一”的思想。又如《大象传上》说：

乾：《大象》：天行健，君子以自强不息。

坤：《大象》：地势坤，君子以厚德载物。

屯：《大象》：云雷，屯。君子以经纶。

蒙：《大象》：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

需：《大象》：云上于天，需。君子以饮食宴乐。

第五章 孔子论人道

讼：《大象》：天与水违行，讼。君子以作事谋始。

师：《大象》：地中有水，师。君子以容民畜众。

比：《大象》：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

小畜：《大象》：风行天上，小畜。君子以懿文德。

履：《大象》：上天下泽，履。君子以辩上下定民志。

泰：《大象》：天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

否：《大象》：天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

同人：《大象》：天与火，同人。君子以类族辨物。

大有：《大象》：火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

谦：《大象》：地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

豫：《大象》：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配族考。

随：《大象》：泽中有雷，随。君子以嚮晦入宴息。

蛊：《大象》：山下有风，蛊。君子以振民育德。

临：《大象》：泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

观：《大象》：风行地上，观。先王以省方观民设教。

噬嗑：《大象》：电雷，噬嗑。先王以明罚勅法。

贲：《大象》：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

剥：《大象》：山附于地，剥。上以厚下安宅。

复：《大象》：雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

无妄：《大象》：天下雷行，物与，无妄。先王以茂对时育万物。

大畜：《大象》：天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。

颐：《大象》：山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

大过：《大象》：泽灭木，大过。君子以独立不惧，遯世无闷。

坎：《大象》：水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。

离：《大象》：明两作，离。大人以继明照于四方。

请看，《大象传》明显地讲自然现象和人事结合起来，都是前述具有自然现象的卦象，后述人事，既是自然物的象征，又是人事的象征。当你看到“天行健”的时候，就要“自强不息”。当你看到“风行地上”的时候，即风行四方的时候，就要“省方观民设教”，等等。不过“天人合一”，不是人人都能做到的，只有“圣人”、“君子”、“大人”才能做到，一般人是做不到的。古人称此谓“道者，圣人之行之，愚者佩（背）之”（《素问·四气调神大论》）。“天人合一”之道是君子之道，“君子之道鲜矣”。君子做事既要符合的规律，也能符合人的规律。具体如何将天道规律和人道规律结合起来，孔子在数术《易传》——《易纬》中有说明，如《周易乾凿度》引孔子说：

孔子曰：“八卦之序成立，则五气变形，故人生而应八卦之体得五气以为五常，仁、义、礼、智、信是也。夫万物始出于震，震东方之卦也，阳气始生，受形之道也，故东方为仁。成于离，离南方之卦也，阳得正于上，阴得正于下，尊卑之象定礼之序也，故南方为礼。入于兑，兑西方之卦也，阴用事而万物得其宜，义之理也，故西方为义。渐于坎，坎北方之卦也，阴气形，盛阴，阳气舍闭，信之类也，故北方为信。夫四方之义皆统于中央，故乾坤艮巽位在四维，中央所以绳四方行也，智之决也，故中央为智。故道兴于仁，立于礼，理于义，定于信，成于智。五者，道德之分，天人之际也，圣人所以通天意理人伦而明至道

也。”

请看，孔子的核心思想仁义礼信智全来源于天道。“东方为仁”，东方对应春天，春天是万物萌发生长的时候，要爱护它，养护它，即有仁爱之心。这种思想的具体施设见于《礼记·月令》，现举正月为例说明于下：

孟春之月，日在营室，昏参中，旦尾中。其日甲乙，其帝太皞，其神句芒，其虫鳞，其音角，律中大簇。其数八，其味酸，其臭膻，其祀户，祭先脾。东风解冻，蛰虫始振，鱼上冰，獺祭鱼，候雁来。天子居青阳左个，乘鸾路，驾仓龙，载青旗，衣青衣，服仓玉，食麦与羊，其器疏以达。

是月也，以立春，先立春三日，太史谒之天子曰：“某日立春，盛德在木。”天子乃斋。立春之日，天子亲帅三公、九卿、诸侯、大夫以迎春于东郊，还反，赏公、卿、诸侯、大夫于朝。命相布德和令，行庆施惠，下及兆民。庆赐遂行，毋有不当。乃命太史守典奉法，司天日月星辰之行，宿离不贷，毋失经纪，以初为常。

是月也，天子乃以元日祈谷于上帝。乃择元辰，天子亲载耒耜，措之于参保介之御间，帅三公、九卿、诸侯、大夫躬耕帝藉。天子三推，三公五推，卿、诸侯九推。反，执爵于大寝，三公、九卿、诸侯、大夫皆御，命曰劳酒。

是月也，天气下降，地气上腾，天地和同，草木萌动。王命布农事；命田舍东郊，皆修封疆，審端径、术，善相丘陵、阪险、原隰土地所宜，五谷所殖，以教道民，必躬亲之。田事既飭，先定单直，农乃不惑。

是月也，命乐正入学习舞。乃修祭典，命祀山林川泽，牺牲毋用牝。禁止伐木。毋覆巢，毋杀孩虫、胎、夭、飞鸟，毋靡，毋卵。毋聚大众，毋置城郭。掩骼埋胔。

是月也，不可以称兵，称兵必天殃。兵戎不起，不可从我始。毋变天之道，毋绝地之理，毋乱人之纪。

孟春行夏令，则风雨不时，草木早落，国时有恐；行秋令，则其民大疫，焱风暴雨总至，藜、莠、蓬、蒿并兴；行冬令，则水潦为败，雪霜大挚，首种不久。

“太史”就是掌筮法的官员，主管天文历法，不但懂天道，还司“典”礼“法”度，专究天人之际，通古今之变。“其数八”是《河图》东方数。这都是筮数的基本内容。以天象言，正月日在营时，日、月、五星、二十八宿定焉。顺天时以动，有三才之道，“毋变天之道，毋绝地之理，毋乱人之纪”。并陈述了在此天道下的气候、物候之宜。在这一思想指导下，天子发布了适宜正月时令的一系列政令：

第一，天子迎春东郊，居青阳左个，以顺天道，行赏官员。

第二，发布“德和令”，施惠百姓。

第三，命令太史“授民时”，不得有误，按时行典礼法度。

第四，发布动员春耕生产令，天子官员齐出动，以宣告春耕生产开始。

第五，命令主管农业的官员，舍于东郊以顺应时气；令其修土地，审经术，亲自督导民众。依据土地的不同情况种植不同的作物。

第六，命令乐正，正六律，人学习舞，以修祭典。

第七，命令祭祀山林川泽。禁止以牝畜作牺牲，禁止伐木，禁止捕杀幼小禽畜，以顺应春生。禁止动用劳力修置城郭，以免影响春耕生产。

第八，不可用兵。

第九，注意气象常与变。

从“人法天道”中，可以看到顺天应人、道德教化、尚贤养

贤的思想。

（一）顺天应人

天道是不可逆转的，人们做事要顺应天道，不能违背天道。如《素问·四气调神大论》说：

阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也。逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。道者，圣人之行，愚者佩（背）之。

人也是如此，要做大事，就要顺应人心，违背人心，做不了大事。如革卦《彖传》说：

革……文明以说，大亨以正。革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉！

什么是“大亨以正”呢？无妄卦《彖传》说：“大亨以正，天之命也。”革是变革，革命的意思。天命，就是天道，指四时的更替。由春到夏，由秋到冬，就是天道的变革。天道有变革，人道也有变革。革命要抓住时机，要顺时而为，即顺乎天时而应乎人心。如商汤推翻夏桀、周武推翻商纣的革命，就是“顺乎天而应乎人”。

（二）道德教化

孔子儒家的职能就是“助人君顺阴阳教化”，所谓“神道设教”也。这说明“教化”是孔子儒家学说的重要概念。“阴阳之义配日月”，所以顺阴阳之教化，就是顺日月之教化，就是顺应日月运动规律的教化，顺天做事，即顺应自然规律做事，这在《大象传》表现的一清二楚。孔子讲天道规律是为了提出人道规律，所以《大象》的重点在人事，以人为主体的，讲君子的道德价值、道德原则、品格修养以及人生态度。

由此，孔子推出君子之道有两方面的内容：第一，强调“天

人合一”，主观与客观的统一，最主要的内容是“与时偕行”，要求人的行为与时和谐，不违背“时”的规律，关键在于时机。第二，突出人道，强调人的主观能动性，加强自我修养，做一个对社会有用的人才。其重点内容是从四时阴阳变化中抽象出来的“元、亨、利、贞”君子四德，即仁、义、礼、事四德。其后演化为仁、义、礼、智、信。核心是一个“智”字，即理智、智慧之意。有理智才能有主动性，有智慧才能发明创造。

孔子为什么要搞教育教学生呢？目的就是为了“教化”天下，他教学的中心内容就是仁、义、礼、智、信。什么是仁、义、礼、智、信呢？我们作如下探索。

1. 仁 首先看孔子与他的弟子对“仁”的认识：

子路入，子曰：“……仁者若何？”子路对曰：“……仁者使人爱己。”子曰：“可谓士矣。”

子贡入，子曰：“……仁者若何？”子贡对曰：“……仁者爱人。”子曰：“可谓士君子矣。”

颜渊入，子曰：“……仁者若何？”颜渊对曰：“……仁者自爱。”子曰：“可谓明君子矣。”^①

所谓“使人爱己”、“爱人”、“自爱”，就是要解决己与人的关系问题。不但要自爱，还要使别人爱自己，以及自己爱别人。《论语》记载：

子张问仁于孔子。孔子曰：“能行五者于天下，为仁矣。”“请问之。”曰：“恭，宽，信，敏，惠。恭则不侮，宽则得众，信则人任焉，敏则有功，惠则足以使人。”（《阳货》）

颜渊问仁。子曰：“克己复礼为仁。（《左传》昭公十二年：“仲尼曰：‘古也有志：克己复礼，仁也。’”）一日克己复礼，天

^①章诗同注：《荀子简注》第327页，上海人民出版社，1974年。

下归仁焉。为仁由己，而则人乎哉？”颜渊曰：“请问其目。”子曰：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”颜渊曰：“回虽不敏，请事斯语矣。”

仲弓问仁。子曰：“出门如见大宾，使民如承大祭。己所不欲，勿施于人。”在邦无怨，在家无怨。仲弓曰：“雍虽不敏，请事斯语矣。”

司马牛问仁。子曰：“仁者，其言也讱。”曰：“其言也讱，斯谓之仁已乎？”子曰：“为之难，言之得无讱乎？”

樊迟问仁。子曰：“爱人。”（《颜渊》）

子曰：“知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静。知者乐，仁者寿。”

子贡曰：“如有博施于民而能济众，何如？可谓仁乎？”子曰：“何事于仁！必也圣乎！尧舜其犹病诸！夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。能近取譬，可谓仁之方也已。”（《雍也》）

樊迟问仁。子曰：“居处恭，执事敬，与人忠。虽之夷狄，不可废也。”（《子路》）

子曰：“巧言令色，鲜矣仁！”

子曰：“泛爱众，而亲仁。”（《学而》）

子曰：“里仁为美。择不处仁，焉得知？”

子曰：“惟仁者，能好人，能恶人。”

子曰：“苟志于仁矣，无恶也。”

子曰：“我未见好仁者、恶人者。好仁者，无以尚之。恶不仁者，其为仁矣，不使不仁者加乎其身。有能一日用其力于仁矣乎？我未见力不足者。盖有之矣，我未之见也。”

子曰：“人之过也，各于其党。观过，斯知仁矣。”（《里仁》）

子曰：“志于道，居于德，依于仁，游于艺。”

孔子：仁者爱人

子曰：“仁远乎哉？我欲仁，斯仁至矣！”（《述而》）

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”（《子罕》）

子曰：“志于仁者，无求生以害仁，有杀身以成仁。”

子贡问为仁。子曰：“工欲善其事，必先利其器。居是邦也，事其大夫之贤者，友其士之仁者。”（《卫灵公》）

《说卦传》：“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。”

《系辞传》：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。”“显诸仁，藏诸用。”“天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰财。”

《文言传》：“君子体仁，足以长人。”

恭就是恭敬，宽就是宽厚，信就是诚信，敏就是勤勉，惠就是关爱。对人要恭敬、宽厚、诚信、关爱，对己要勤勉。也是讲人与人的关系问题。另外还讲了行仁的方法、途径。不仅如此，从“克己复礼为仁”、“己所不欲，勿施于人”、“仁者，其言也切”、“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人”、“居处恭，执事敬，与人忠”、“志于道……依于仁”等看，“仁”的内涵是多方面的。如任俊华先生说：“仁是对他人的诚挚关怀和无私帮助”，“仁是对善恶的正确区分”，“仁是自我修养的过程与标的”，“仁是朴实无华的本质和庄重严谨的态度”，“仁是不可战胜的精神力量。”^①而董子竹则说：

孔子把一切和“仁”联系起来，可见孔子所说的“仁”，不

①任俊华：《易学与儒学》第66页，中国书店，2001年。

单是道德上的“仁爱之心”，而主要是形而上、形而下相统一的“道”的基本特点，实是“知天命”之仁。^①

正因为孔子认为“仁”具有“道”的基本特点，所以“仁”处于孔子学说的核心范围地位，就《论语》而言，在该书499节中，“仁”出现在其中58节，共105次之多。^②

2. 义 《说文》：“義（义），己之威仪也。从我、羊。𦍋，《墨翟书》義，从弗。”此義同儀，故言威仪。《乾凿度》曰“西方为义”。西方为秋，多威仪。义有多义：

(1) 适宜。如旅卦上九《象传》曰：“其义焚也。”陆德明《释文》：“马云：‘义，宜也。’一本作‘宜其焚也’。”

(2) 正当、正派。《系辞传下》：“理财、正辞、禁民为非曰义”

(3) 利益，功用。乾卦《文言传》：“利者，义之和也。”孔颖达疏：“言天能利益庶物，使物各得其宜而和同也。”《墨子·经说下》：“义，利也。”

(4) 公正，公平。《孔子家语·执轡》：“以之道则国治，以之德则国安，以之仁则国和，以之圣则国平，以之礼则国安，以之义则国义。”王肃注：“义，平也。刑罚当罪则国平。”

(5) 行为，准则。《论语·阳货》：“君子义以为上。”《论语·为政》：“见义不为，无勇也。”《论语·卫灵公》：“君子义以为质，礼以行之，孙以出之，信以成之。君子哉！”

3. 礼 《说文》：“礼，履也，所以事神致福也。从示、从豊，豊亦声。”徐灏注笺：“礼之言履，谓履而行之也。礼之名，

①董子竹：《〈论语〉正裁》第132页，长江文艺出版社，2002年。

②[美]郝大维、安乐哲著，何金俐译：《通过孔子而思》第111页，北京大学出版社，2005年。

起于事神。”这就是说，礼最初起源于人与宇宙之神——如太阳神、月亮神之间沟通交往而制定的形式化程序，后来又延伸到人与祖先灵魂——鬼的沟通交往，是一种强化人类与自然或自然神及祖先灵魂之间谐和关系的手段。再后来发展为社会上人与人之间交往的礼节。这就是《易传》中常说的祭礼。如涣卦《象传》说“先王以享于帝，立庙”。豫卦《象传》说“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考”。《说卦传》说“离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也”，所谓“万物皆相见”，即言万物皆相交往，交往用礼，故《乾凿度》言“南方为礼”。孔子非常重视礼，强调“不学礼，无以立”。

陈亢问于伯鱼曰：“子亦有异闻乎？”（伯鱼）对曰：“未也。（孔子）尝独立，鲤趋而过庭。（孔子问伯鱼）曰：‘学诗乎？’（伯鱼）对曰：‘未也。’（孔子曰）‘不学诗，无以言。’鲤退而学诗。他日，又独立，鲤趋而过庭。曰：‘学礼乎？’对曰：‘未也。’‘不学礼，无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰：“问一得三：闻诗，闻礼，又闻君子之远其子也。”（《论语·季氏》）

古有《周礼》、《礼仪》、《礼记》之三礼。人际交往，礼最重要。礼致好办事，失礼事难办。《序卦传》说：“履，礼也。”大壮卦《象传》说：“君子以非礼弗履。”《论语·颜渊》：“子曰：‘非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。’”《论语·泰伯》说：“子曰：‘恭而无礼则劳。慎而无礼则憊。勇而无礼则乱。直而无礼则绞（通骄）。’”所以礼，重在践行。《系辞传》说：

履，德之基也。

履，和而至。

履以和行。

《系辞传》三陈履卦之义，首先讲礼以德为根，次讲礼以大和为贵，三讲以礼指导行为，三者一气贯通，突显礼的重要性。何楷注：“德者，行道而有得于身也。行道先从复礼始。”徐志锐注：“得‘道’为德，行‘道’始于礼，所以礼为道德修养的基础。”礼以和为贵，和能消除人际关系之间的矛盾对立关系。所以孔子弟子有子说：“礼之用，和为贵，先王之道斯为美，小大由之，有所不行；知和而和，不以节之，亦不可行。”

孔子的孙子子思在《中庸》中对仁、义、礼之间的关系这样说：“仁者人也，亲亲为大。义者宜也，尊贤为大。亲亲之杀，尊贤之等，礼所生也。”^①说明仁义是礼的基础，礼是仁义践行的外在表现。一个人如果能严格地依礼行事，那他就做到仁义了。所以，孔子说“克己复礼为仁”就是这个道理。

4. 信 人际交往，光有礼不行，更重要地是诚信。《说文》：“信，诚也。从人，从言，会意。”段玉裁注：“人言则无不信者，故从人言。”所以孔子在《论语》说：

人而无信，不知其可也。（《为政》）

子曰：“狂而不直，侗而不愿，倥倥而不信，吾不知之矣。”（《泰伯》）

子曰：“君子于其言，无所苟而已矣。”

子曰：“言必信，行必果。硁硁然，小人哉！抑亦可以为次矣。”（《子路》）

子曰：“十之邑，必有忠信如丘者焉，不如丘之好学也。”（《公冶长》）

子曰：“自古皆有死，民无信不立。”（《颜渊》）

一个人，如果言而无信，他还能在社会上做什么呢？所以孔

①《十三经注疏》下册第1629页。

子很重视“信”。信在《论语》大约出现 40 次之多。一个人也好，一个团体也好，有了信誉，有了诚信，事业就会光大。

5. 智 智通知。《释名·释言语》：“智，知也，无所不知也。”孔子多用知。如：

子曰：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”

子曰：“知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静。知者乐，仁者寿。”（《论语·雍也》）

子贡曰：“君子一言以为知，一言以为不知，言不可慎也。”（《论语·子张》）

子曰：“唯上知与下愚不移。”（《论语·阳货》）

子曰：“未知生，焉知死。”（《论语·先进》）

孔子曰：“不知命，无以为君子也。不知礼，无以立也。不知言，无以知人也。”（《论语·尧曰》）

子曰：“五十而知天命。”（《论语·为政》）

子曰：“知者不失人，亦不失言。”

子曰：“知及之，仁不能守之；虽得之，必失之。知及之，仁能守之；不庄以莅之，则民不敬。知及之，仁能守之，庄以莅之，动之不以礼，未善也。”（《论语·卫灵公》）

神以知来，知以藏往。

知崇礼卑，崇效天，卑法地。

知变化之道。

知神之所为。

古之聪明叡知神武而不杀者。

知者观其象辞，则思过半矣。（《系辞传》）

由此可知，“知”有多种含义，董仲舒《春秋繁露·必仁且智》对此有阐述：

何谓之知？先言而后当。凡人欲舍行为，皆以其知先规而后

为之。其归是者，其所为得，其所事当，其行遂，其名荣，其身故利而无患，福及子孙，德加万民，汤武是也。其规非也，其所为不得，其事不当，其行不遂，其名辱，害及其身，绝世无复，残类灭宗，亡国是也。故曰莫急于知。知者见祸福远，其知利害早，物动而知其化，事兴而知其归，见始而知其终，言之而无敢哗，立之而不可废，取之而不可舍，前后不相悖，始终有类，思之而有复，及之而不同厌。其言寡而足，约可喻，简而述，省而具，少而不可益，多而不可损。其动中伦，其言当务。如是者谓之知。

《白虎通》和《中庸》也有这方面的认识：

智者知也，独见前闻不惑于事，见微知著也。（《白虎通·性情》）

至诚之道可以前知。国家将兴必有祲祥；国家将亡必有妖孽。见乎蓍龟，动乎四体。祸福将至；善必先知之；不善，必先知之。故至诚如神。……诚者非自成己而已也，所以成物也。成己，仁也。成物，知也。（《中庸》）

由此可知，知有三个主要方面含义：第一，知识；第二，智慧；第三，预测。预测必有其周期性、规律性、系统性、逻辑性，否则是胡说。智，从知，从口。而知，从矢，从口。矢，即弓矢。弓矢的意思，则代表太阳光。因为在神话思维里，常把太阳光芒比作弓箭。如利普斯说：“太阳光芒是太阳射向地球的箭。”^①《墨子·经说下》也说：“光之（至）人，煦若射。”^②云南沧源岩画就反映了这一现象。岩画太阳射神一手持弓、一手握矢，表明了弓矢与太阳光芒的同构关系。

①利普斯：《事物的起源》，四川民族出版社，1982年。

②吴毓江：《墨子校注》第455页，西南师范大学出版社，1992年。

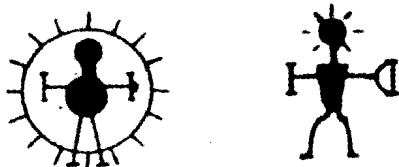

图 5-1 云南沧源太阳射神岩画

从口者，口为方地也。《说文》巨字条下说：“巨，或从木矢。矢者，其中正也。”中正是什么意思？《周礼·天官·冢宰》说：“惟王建国，辨方正位。”孙诒让《正义》说：

惟建国之时……先须视日景（影），以别东西南北四方，使有分别也。正位者，谓四方既有分别，又于中正宫室朝廷之位，使得正也。

用日影定其位，《周礼·地官·大司徒》也有记载：

日至之景……谓之地中，天地之所合也，四时之所交也，风雨之所会也，阴阳之所和也；然则百物阜安，乃建王国焉。

看来古代建国都都要测日影，而画日影长短要用规矩画方画圆，如何用矩呢？《周髀算经》有说：

请问数安从出？商高曰：数之法出于方圆。圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一。……

请问用矩之道。商高曰：平矩以正绳，偃矩以望高，覆矩以测深，卧矩以知远，环矩以为圆，合矩以为方。方属地，圆属天，天圆地方。方数为典，以方出圆，筮以写天。天青黑，地黄赤，天数之为筮也，青黑为表，丹黄为里，以象天地之位。是故知地者智，知天者圣。智出于句，句出于矩。夫矩之数，其裁判万物惟所为耳。

“知地者智”，故古人曰中央为智、土为智。方和圆是万数之

本，而方圆之数由矩测量而得。矩从矢，是太阳光芒的象征；“知天者圣”，就是说只有知道了太阳运动规律，才能成为智者，即所谓“知神之所为”“知变化之道”也。有了知识和智慧，才是“上知”之人，“唯上知”者，“穷神知化”，才能创造，才能发明。日月的运动变化，时也，知时者，才是伟大的智圣者。所以孔子在《易传》中突出一个“智”字。吕绍纲说：

《周易》设计的高层次的圣人理想人格，其规定性，仁义礼已不是问题，主要的问题是知。在知的修养上圣人要高过一般的君子。修养到什么程度呢？一般的君子知仁知义知礼即可，当然还要知天命。圣人则是大知的人。圣人是“聪明睿知神武而不杀”的人，是明于天之道而察于民之故的人，所以圣人能作《易》。圣人“知变化之道”，“知神之所为”，所以圣人能通过《易》“极深而研几”，“通天下之志”，“成天下之务”，“成德而广业”（均见《系辞传上》）。圣人的知须达到“精义入神”，“利用安身”，“穷神知化”的程度，能知晓天下之全，洞察天下之微，把握天下之变，以至于在自己与客观世界的关系上取得相当的自由。孔子自述的“六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩”，即是圣人的境界。^①

此话说得好。前文引马王堆汉墓帛书《五行篇》说“知人道曰知，知天道曰圣”，这也是君子和圣人的区别。圣人知人道，但最主要地是知天道——“知天命”，即懂得天道规律，《周易》是天学之书，所以说是大智慧之书。孔子何以谓圣人？因为他不仅讲人道重仁义，更重要地是懂天道——“知天命”。如果不讲孔子的天道观，只讲孔子的人道观，怎能称之为圣人？《易传》讲的就是孔子天道观，是孔子的晚年之作，研究孔子思想不谈《易

^①吕绍纲：《周易阐微》第185~186页，吉林大学出版社，1990年。

孔子：被遗忘的古代哲学家

传》，是丢西瓜抓芝麻，失之大矣。

前文引马王堆帛书《五行篇》说：

见而知之，知也。闻而知之，圣也。（第十七章经中）

见为视觉在目，闻为听觉在耳。俗语说眼观六路、耳听八方是也。《说卦传》说：“离为目，离为火，为日。”是目也为日。眼睛与太阳同构，原是世界性的神话题材。八方有八方风，风为太阳的使者，也与太阳有关。可见智圣都与太阳有关。

第五章 孔子与太阳

二 行中和

孔子崇天道也好，提倡人道也好，推崇君子也好，理想圣人也好，他的终极目的是想建立一个和谐的社会，其方法、原则是行中和。无论是在《论语》中，还是在《易传》中，这一观点阐述的都很明白。

(一) 中

关于中字，学者众说纷纭。就其起源，有旗帜说（居于中央的旗帜）、测影立杆说、箭矢中的说等。^①然而都与太阳有关。如姜亮夫的测日影立表说：“上古朴质，立木以为表，取表端日光之面，以定正昃。即于表上建旗以为一族指揭之用，于事既便，于理亦最简，此氏族社会之常例。”^②温少峰与袁廷栋先生取姜说，以测日木表释《说文》所谓中“从‘口、丨，上下通’，就是指太阳当木表之顶，其所投日影垂直，故为‘上下通’，故‘和也’即互相‘对和（合）’之义。”^③萧兵先生以为木表实即原始社会交通人神、连接天地的神杆（诸如居于地中央的神山、神石、神树、神柱、神梯等）的变形：“‘木表’本身也是一种‘神杆’，即可以与日影取直，又能上下通，以贯通天上人间。”^④

①萧兵：《中庸的文化省察》第4~100页，湖北人民出版社，1997年。

②姜亮夫：《“中”形形体及其语音演变之研究》，《杭州大学学报》，1984年增刊。

③温少峰、袁廷栋：《殷墟卜辞研究·科学技术篇》第14页，四川省社会科学院出版社，1983年。

④萧兵：《中庸的文化省察》第1185页，湖北人民出版社，1997年。

关于箭矢中的说，前说“智”时已谈到，在原始岩画中有反映，就不多说了。

中字既然与太阳有关，而太阳是阴阳的起源。孔子说：“一阴一阳之谓道。”阴阳各有多少而对待。徐道一先生说：“阴阳是对待的统一说明了阴与阳之间的互补、差异和对立关系，可以产生吉、凶、悔、咎、利、害等后果。如何能取得好的结果呢？传统文化强调主要用‘中’来达到这点，而不是采用极端手段。其基本出发点是孤阳和寡阴都不能被看成为理想的状态，而要取其中间状态。”^①

关于中字的含义，姜亮夫先生曾做过深入详细的考释：“凡中音必平正，故引申为平。《国语·晋语》：‘夫以回鬻国之中也。’注：‘中，平也。’《淮南·主术》‘是以中立。’注：‘中，正也。’施以人事而言，凡中者不偏颇（《书洪范》疏），故引申为和。《国语·周语》：‘道之以中德。’注：‘中庸之德也。’《说文》：‘中，和也。’《易·蒙》：‘以亨行时中也。’注：‘中，和也。’《论语》：‘中庸之谓德也。’皇疏：‘中，和也。’《庄子·在宥》：‘中而不可不高者德也。’注：‘中，顺也。’《汉书·律历志》：‘民受天地之中。’注：‘中为中和之气。’^②有平、正、和三义。中和是为了矫正太过与不及的问题，如朱熹说：“中者，无过无不及之名。……中者，天下之正道。”^③这在中医里表现地更为突出，中医五运六气的胜复之变，就是为了达到中和的目的。

①徐道一：《〈周易〉与二十一世纪》第88页，广东教育出版社，2000年。

②姜亮夫：《“中”形形体及其语音演变之研究》，《杭州大学学报》，1984年增刊。

③引自萧兵：《中庸的文化省察》第119页，湖北人民出版社，1997年。《论语集注·雍也》。

《论语·尧曰》：

尧曰：“咨！尔舜，天之历数在尔躬，允执其中，四海困穷，天禄永终。”舜亦以命禹。

尧帝把“允执其中”作为重要原则，传给舜，舜又传给禹，可见其重要性了。《礼记·中庸》记载了孔子对这一重要原则的见解：“舜其大和也与！舜好问而好察迩言，隐恶而扬善，执其两端，用其中于民，其斯以为舜乎！”即不偏向任一极端，而用其中道。《论语·先进》也说：“子贡问：‘师与商也孰贤？’子曰：‘师也过，商也不及。’曰：‘然则师愈与？’子曰：‘过犹不及。’”孔子用“过”与“不及”解释“中”是对的，“过”与“不及”同样不好，“左倾”与“右倾”同样有害。《礼记·仲尼燕居》对此也有记载：

仲尼燕居。子张、子贡、言游侍，纵言至于礼。子曰：“居。女三人者，吾语女礼，使女以礼周流，无不偏也。”子贡越席而对曰：“敢问何如？”子曰：“敬而不中礼谓之野，恭而不中礼谓之给，勇而不中礼谓之逆。”子曰：“给夺慈仁。”子曰：“师（子张），尔过，而商（子夏）也不及。子产，犹众人之母也，能食之，不能教也。”子贡越席而对曰：“敢问将何以为此中者也？”子曰：“礼乎礼，夫礼所以制中也。”^①

就是说，敬、恭、勇的行为如果没有“礼”来节制便会失“中”而流于野、给、逆。子张、子夏、子产都失其“中”，那么如何得中呢？孔子说用“礼以制中”。

《论语·子路》：“子曰：‘不得中行而与之，必也狂狷乎！狂者进取，狷者有所不为也。’”又说：“子曰：‘刑罚不中，则民无所措手足。’”进取和不为，就是过与不及。所谓中刑，即折

① 《十三经注疏》下册第1613页。

狱公平，刑罚轻重得当。孔子认为，一切贵在“行中”，这在《易传》中反映尤为突出。除了前文已述《彖传》的“行中”思想之外，在《小象传》也占有突出地位。如：

以“中”字作解的有十三爻：

坤六五：文在中也。

泰六五：中以行愿也。

豫六五：中未亡也。

临六五：行中之谓也。

复六五：中以自考也。

坎九五：中未大也。

小畜九二：牵复在中。

履九二：中不自乱也。

大有九二：积中不败也。

大畜九二：中无忧也。

坎九二：未出中也。

恒九二：能久中也。

大壮九二：以中也。

以“中道”作解的有五爻：

蛊九二：得中道也。

解九二：得中道也。

夬九二：得中道也。

离六二：得中道也。

既济六二：以中道也。

以“中正”或“正中”作解的又九爻：

需九五：以中正也。

讼九五：以中正也。

姤九五：中正也。

井九五：中正也。

比九五：位中正也。

随九五：位中正也。

巽九五：位中正也。

豫六二：以中正也。

晋六二：以中正也。

以“中心”或“中行”作解的有三爻：

师六五：以中行也。

谦六二：中心得也。

中孚九二：中心愿也。

以“中直”作解的有二爻：

同人九五：以中直也。

困九五：以中直也。

凡是有“中”之爻，不在二位，就在五位。且以位九五得“中正”“中直”为最好，六五得“中”则次之。二位则以六二得“中正”为最好，九二得“中”则次之。只有“中正”是当位，所谓当位，即指阳爻居阳位，阴爻居阴位，反之，阳爻居阴位，阴爻居阳位，就是不当位，如九二和六五都不当位，故九五比六五好，六二比九二好。如：

涣九五：正位也。

履九五：位正当也。

否九五：位正当也。

兑九五：位正当也。

中孚九五：位正当也。

师六五：使不当也。

中，又称中庸。为了阐发孔子中道思想的重要性，子思特作《中庸》加以光大。学者对《中庸》有两种解释：一是训“庸”

为“用”，如《庄子齐物论》：“庸也者，用也。”一是程颐提出的：“不偏之谓中，不易之谓庸。中者天下之正道，庸者天下之定理。”（《论语集注·雍也》）张岱年认为：“中庸”即“中”的原则的运用。“中庸”、“中行”、“中道”都以“中”为核心。“中庸”观念认为，凡事都有一个限度，超过这个限度和达不到这个限度是一样的。^①“中”的思想深深扎根于中国传统文化之中，现代学者萧兵先生称《中庸》是“一个字的思想史”，从“中”的内涵和外延构建了中国传统文化的特色。^②

（二）和

就现有文献资料而言，最早提出“和”思想的是西周末年的周太史史伯（公元前551~475年），《国语·郑语》记载史伯说：

夫和实生物，同则不继。以他平他谓之和，故能丰长而物归之；若以同裨同，尽乃弃矣。故先王以土与金木水火杂，以成百物。是以和五味以调口，刚四支以卫体，和大律以聪耳，正七体以役心，平八索以成人，建九纪以立纯德，合十数以训百体。出千品，具万方，计亿事，材兆物，收经人，行核极……夫如是，和之至也。于是乎先王聘后于异姓，求财于有方，择臣取谏工而讲以多物，务和同也。声一无听，物一无文，味一无果，物一不讲。王将弃是类也而与剋同。天夺之明，欲无弊，得乎？^③

史伯提出“以他平他谓之和”的观点很重要，这是“致和”的方法、原则。因为，过与不及都是有失中和，如何矫正过与不及呢？就是“以他平他”。如在中医五运六气学说中，木气太过，

①张岱年：《中国古典哲学概念范畴要论》第174~175页，中国社会科学出版社，1989年。

②萧兵：《中庸的文化省察》，湖北人民出版社，1997年。

③薛安勤等注译：《国语译注》第662页，吉林文史出版社，1994年。

必克其土而不及，这时就有金起平木救土，使其趋于平和。用老子的话说就是：“万物负阴而抱阳，冲气以为和。”马王堆汉墓帛书《老子》文作“中气以为和”。《经籍纂诂》：“冲，中也。”孤阳不生，孤阴不长，阴阳有盛衰，阴阳中和才能生物，故老子提倡“守中”。实际上这是对“和实生物，同则不继”的阐释。

孔子根据天人合一的观点，将中和观用于人道。如《论语·子路》：“君子和而不同，小人同而不和。”《论语·学而》：“礼之用，和为贵，先王之道斯为美，小大由之，有所不行；知和而和，不以节之，亦不可行。”《中庸》也记载孔子说：“喜怒哀乐之未发，谓之中，发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也。和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”《礼记·乐记》说：“和，故百物皆化。”《淮南子·汜论训》也说：“天地之气，莫大乎和。和者，阴阳调，日夜分而生物。”由此可知和的重要性。《易传》中也多次讲到“和”，如：

乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。（乾卦《象传》）
天地感，而万物化生。圣人感人心，而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。（咸卦《象传》）

利者，义之和也。（乾卦《文言传》）

履，和而至。

履以和行。（《系辞传》）

孔子在太庙主持祭祀，太庙就在王都之中，所以孔子对中和是有深刻体会的。正因为如此，孔子才能提出“保合大和”的天和观念以及“君子和”“小人不和”的人和观念，还有“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶”的天和与人和的统和观念。庄子对此有阐发，他说：

夫明白于天地之大德者，此之谓大本大宗，与天和者也。所以均调天下，与人和者也。与人和者，谓之人乐。与天和者，谓

之天乐。^①

什么是“天地之大德”？孔子《系辞传》曰“天地之大德曰生”。“天和”能生物，“人和”能平天下。这和孔子在咸卦《彖传》中的说法一致：“天地感，而万物化生。圣人感人心，而天下和平。”“天地感”就是“天和”，“圣人感人心”就是“人和”。至于“天和”与“人和”的统和，庄子则曰“帝王之德配天地”、“天地与我并生，万物与我为一”、“独与天地精神往来”，^②这与“大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶”是同义。而《庄子·天道》篇正是记载孔子向老子学道的一篇，庄子又是老子的再传弟子，所以他们有同样的观点。如何达到天人和同呢？老子向孔子是这样说的：

孔子见老聃，老聃新沐，方将被发而乾，赆然似非人。孔子便而待之，少焉见，曰：“丘也眩与？其信然与？向者先生形体掘若槁木，似遗物离人而立于独也。”

老聃曰：“吾游于物之初。”

孔子曰：“何谓邪？”

（老聃）曰：“心困焉而不能知，口辟焉而不能言，尝为汝议乎其将；至阴肃肃，至阳赫赫；肃肃出乎天，赫赫发乎地；两者交通成和而万物生，或为之纪而莫见其形。消息满虚，一晦一明，日改月化，日有所为而莫见其功。生有所乎萌，死有所乎归，始终相反乎无端，而莫知其所穷。非是也，且孰为之宗！”

孔子曰：“请问游是。”

老聃曰：“夫得是至美至乐也。得至美而游乎至乐，谓之至人。”

孔子曰：“愿闻其方。”

（老聃）曰：“草食之兽不疾易藪，水生之虫不疾易水，行

①庄周：《庄子》第72~73页，上海古籍出版社，1990年。

②庄周：《庄子》第73页、14页、168页，上海古籍出版社，1990年。

小变而不夫其大常也，喜怒哀乐不入于胸次。夫天下者也，万物之所一也。得其所一而同焉，则四肢百体将为尘垢，而生死终死将为昼夜而莫之能滑，而况得丧祸福之所介乎！弃隶者若弃泥涂，知身贵于隶也，贵在于我而不失于变。且万化而未始有极也，夫孰足以患心！已为道者解乎此。”

孔子曰：“夫子德配天地，而犹假至言以修心，古之君子，孰能脱乎？”

老聃曰：“不然。夫水之于沟也，无为而才自然矣。至人之于德也，不修而物不能离焉，若天之自高，地之自厚，日月之自明，夫何脩焉！”

孔子出，以告颜回曰：“丘之于道也，其犹醯醢与！微夫子之发吾覆也，吾不知天地之大全也。”^①

什么是天人和同？其实就是天人合一。为什么孔子提出“知者乐”（《论语·雍也》）的观念呢？因为“乐者，圣人之所乐也，而可以善民心。其感人深，移风易俗，故先王著其教焉”，“合生气之和”。^②庄子曰“乐以道和”。^③“乐从和，和从平”。^④乐则以有声音，所以孔子学乐，有人称之为吹鼓手，并在豫卦《象传》说：“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”《左传》昭公元年说“先王之乐，所以节百事也”。《周礼·春官·大司乐》说“以乐德教国子：中，和，祗、庸、孝、友”。^⑤《礼记·乐记》说：

大乐与天地同和，大礼与天地同节。和，故百物不失；节，故祀天祭地。明则有礼乐，幽则有鬼神。如此，则四海之内合敬

①庄周：《庄子》第108页，上海古籍出版社，1990年。

②班固：《汉书·礼乐志》。

③庄周：《庄子》第164页，上海古籍出版社，1990年。

④《国语·周语下》。

⑤《十三经注疏》上册第787页。

同爱矣。

.....

乐者，天地之和也。礼者，天地之序也。和，故百物皆化；序，故群物皆别。乐由天作，礼以地制，过制则乱，过作则暴。明于天地，然后能兴礼乐也。天高地下，万物散殊，而礼制行矣。流而不息，合同而化，而乐兴焉。春作夏长，仁也。秋敛冬藏，义也。乐者敦和，率神而从天；礼者别宜，居鬼而从地。故圣人作乐以应天，制礼以配地。礼乐明备，天地官矣。

.....

昔者舜作五弦之琴以歌南风……《大章》，章之也。《咸池》，备矣。《韶》，继也。《夏》，大也。殷周之乐尽矣。

.....

是故乐在宗庙之中，君臣上下同听之则莫不和敬；在族长乡里之中，长幼同听之则莫不和顺；在闺门之里内，父子兄弟同听之则莫不和亲。故乐者，审一以定和，比物以饰节，节奏合以成文，所以合和父子君臣，附亲万民也。是先王立乐之方也。^①

现在可以知道孔子说“知者乐”是什么意思了吧。乐则知天道，即“知天命”。不仅知天和，也能达到人和，终归天人同和。故孔子喜乐，“在齐闻《韶》，三月不知肉味。曰：‘不图为乐之至于斯也。’”（《论语·述而》）

（三）和谐生态

孔子提倡中和的目的，不仅是要建立自然环境的和谐生态，更重要地是为了建立一个和谐生态社会，安定的社会，对今天也有重大的现实意义。

^① 《十三经注疏》。

三 创造发明

《系辞传上》说“制器者尚其象”，尚象制器与古代发明有关。孔子在《系辞传下》论述了古代多项发明：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。包牺氏没，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。神农氏没，黄帝尧舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。易，穷则变，变则通，通则久，是以自天祐之，吉无不利。黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。剡木为舟，剡木为楫。舟楫之利，以济不通，致远以利天下；盖取诸涣。服牛乘马，引重致远以利天下，盖取诸随，重门击柝以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济，盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，表期无数，后世圣人易以棺槨，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸决。

古人“观象制器”的发明创造观，在当时条件下是可能的，并不是瞎说。台湾学者刘君灿把“制器尚象”看作中国传统科学技术特色的标志，是有一定道理的。

第六章 孔子生命科学论

中医学就是象数医学，象数思想贯穿于《内经》之中，如《素问·上古天真论》说：“上古之人，其知道者：法于阴阳，和于术数，食饮有节，起居有常，不妄作劳，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。”法，是取法、效法。和，调和、谐和。为什么要取法于阴阳呢？因为“自古通天者，生之本，本于阴阳”（《生气通天论》《六节藏象论》），“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，治病必求于本”（《阴阳应象大论》）。所以《四气调神大论》说：“夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本，坏其真矣。”《阴阳离合论》又说：“阴阳者，数之可十，推之可百；数之可千，推之可万。”说明阴阳可用“数”记。这个“数”就是孔子在《系辞传》中说的天地之数——一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，《六元正纪大论》称此“天地之数”为五行“金木水火土，运行之数”，说是“天地之纲纪，变化之渊源”，其理论模型是河图和洛书。而“天地阴阳者，不以数推，以象之谓也”（《五运行大论》），说明阴阳的根本在于观象。象，指自然界中的各种物象。孔子在《系辞传》中说：“阴阳之义配日月”，“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，悬象著明莫大乎日月。”如何把握阴阳的变化呢？看日月星辰运动，看四时阴阳的变化。一个“上工”中医，要会“象数”，象数是中医的根本理论，而象数的根本在于日月星辰运动。那么如何把握日月星辰

运动规律呢？《六节藏象论》说：“正天之度、气之数也。天度者，所以制日月之行也；气数者，所以纪化生之用也。天为阳，地为阴，日为阳，月为阴，行有分纪，周有道理，日行一度，月行十三度有奇焉，故大小月三百六十五日而成岁，积气余而盈闰矣。立端于始，表正于中，推余于终，而天度毕矣。……气数何以合之？……天以六六为节，地以九九制会；天有十日，日六竟而周甲，甲六复而终岁，三百六十日法也。……五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁，而各从其主治焉。五运相袭，而皆治之，终期之日，周而复始；时立气布，如环无端，候亦同法。”天度强调的是日月星辰之象，气数强调的是六十甲子历。这些都是五运六气的基本理论。

孔子强调阐述的太极、河图、洛书、八卦图理论，成了《九宫八风篇》和五运六气篇的理论纲领。于此可知，《周易》理论在中医学的重要作用了。

不仅如此，孔子还亲自阐述了中医这门生命科学。

一 《周易》天地合气生物说

关于生命的起源，我们的祖先有自己的观点，《周易》^①里有明确地阐述。《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉。”《系辞传》说：“天地之大德曰生”“生生之谓《易》”。由此说明，生命是《易》研究的主题，《易》就是研究生命科学最早的书。生命来源于天地，“天地交而万物通”（泰卦《彖传》），“天地不交而万物不通”（否卦《彖传》），“天地絪縕，万物化醇”（《系辞传》）。然而《说卦传》说“乾为天”、“坤为地”。《系辞传》说：

乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。

夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。

夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

广、大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

由此说明，生命起源于乾天坤地阴阳二气的交合，即所谓“氤氲”之气，或称为“精气”，故曰“精气为物”（《系辞传》）。阳就是乾，阴就是坤，所以《说卦传》说：

乾，天也，故称为父。坤，地也，故称为母。

震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。

坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。

艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

《系辞传》称此为“乾道成男，坤道成女”。乾坤是自然界的代表，男女是人类的代表，乾坤生六子，六子分男女，即言天地

① 《十三经注疏》。

生万物，万物可分成阴阳两大性，故《系辞传》曰“一阴一阳之谓道”。说明《周易》一书就是阴阳运动规律的总结。张介宾对此在《医易义》^①中解释说：

以生育言之，则天地絪縕，万物化醇，男女媾精，万物化生。天尊地卑，乾父坤母，乾道成男，坤道成女，震坎艮是为三男，巽离兑是为三女。

《周易》不但用八卦解说了人体生命起源问题，还“近取诸身”解说了人体生理，如《说卦传》说：

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

《医易义》解释说：

以形体言之，则乾为首，阳尊居上也；坤为腹，阴广容物也；坎为耳，阳聪于内也；离为目，阴明在外也；兑为口，折开于上也；巽为股，两垂而下也；艮为手，阳居于前也；震为足，刚动于下也。

然而“阴阳之义配日月”，《说文》引《秘书》曰“日月为《易》”，可知阴阳之气来源于日月运动规律，日月运动是宇宙运动的象征。由此可知，《周易》说生命之源，源于宇宙阴阳运动。

《说卦传》说：乾为金，坤为地（土），巽为木，坎为水，离为火，以具五行之数。

由上述可知，《周易》已建立起了气——阴阳——五行——八卦为模型的一整套生命哲学体系观。气——阴阳——五行——八卦这一模型的实物就是八卦太极图（见图 3-15）

这幅阴阳八卦太极图，既凝聚着宇宙万物发生的道理，也凝

①张介宾：《类经图翼》第 395 页，人民卫生出版社，1965 年。

聚着生命起源的道理。《周易》论述生命起源的理论全部凝聚在这幅阴阳八卦太极图之中，乾阳为天在上“以大生”，坤阴为地在下“以广生”，“阴阳合德，刚柔有体”，而万物生焉。太极图外部的大圆圈是太阳运动轨迹之黄道，其中的S曲线既是太阳光芒照射到地球上的运动轨迹线，也是一条阴阳合抱的生命线，并且显示着万物化生的不同时空的“形态发生场”以及生命成长的生长化收藏过程。太极图阴阳消长合抱的征象，显示了万物所含阴阳量的多少，及其阴阳互根的相互作用。

不难看出，八卦太极图含有三才之道，故《说卦传》说：“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰人与义。”

总之，太极图揭示了日月地体系即太阳系的运动规律，它代表了宇宙本体运动规律。太极图黄道日月五星的运动及二十八宿的布列是制定历法的基础，是气象变化的根源。太极图赤道S曲线所表示的回归运动、四时代谢、昼夜阴阳消长、节候交替，日光照时间长短与寒暑，揭示了宇宙万物生命循环往复，对待互补、对立转化的基本规律。太极图表示的是一幅时空图，黄道○表示时间，赤道S表示空间。张其成先生说：

太极图结构是直观唯象的，它可以在整个宇宙自然及生命领域得到广泛的证实，甚至可以在科学实验中得到检验，因为它毕竟是“规律”。

太极图是大道，是规律，是用来描述和解释各种物质运动大规律的理想图示。^①

太极图既然是大道大规律，能“在科学实验中得到检验”“证实”，那它就不是抽象的东西，必有其物质基础，那就是日月

①张其成：《易图探秘》第233页，中国书店，2001年。

地体系的运动规律。因为这是一种宇宙自然界的普适规律，故能成为“描述和解释各种物质运动大规律的理想图示”。

太极图模型是宇宙的动态模型，是古圣人探索天地自然的知识积累和原始反终的理性推求的产物，体现了宇宙运动变化的基本规律——“一阴一阳之谓道”，揭示出决定万事万物运动轨迹的内作用力——“阴阳不测之谓神”。而“阴阳之义配日月”，所以这“神”不是别的，就是太阳神、月亮神，即日月之神。日月运动对地球产生一种特殊作用力，行乎万物运动变化的过程之中，造化万物，决定着万物各具生命和特性，故《系辞传》曰“知变化之道者，其知神之所为乎！”所谓“神道设教”，即讲人道要法天道——日月之道。

太极图来源于古人立杆测日影的实践活动。太极图既然是宇宙的动态模型，以日月地体系为模拟对象，故可以与天地齐准，包涵自然界万物运动变化规律。所以《系辞传》据此太极理论提出“一阴一阳之谓道”、“阴阳不测之谓神”两个命题，受到历代思想家的重视，并不断丰富与发展它，成为中国传统哲学辩证思维的独特表达形式。^①

^①田合禄、田峰：《周易真原》第70-90页，山西科学技术出版社，2004年。

二 《周易》精合说

孔子《易传》认为，人体发生的物质基础是精气。如《系辞传》说：

精气为物。

阴阳合德，刚柔有体。

男女媾精，万物化生。

我们的祖先不相信上帝神创造人类，他们是唯物主义者，认为人类是来源于“精气”，是男女合德产生的“精气”所致。所谓的“精气”，就是受精的卵子，所含为细胞。

由受精卵子成长发育为人体，就是生命体自身细胞繁衍传代的过程，同样遵守着宇宙的繁衍规律，即太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生六十四卦的规律。开始受精卵子分裂为两个子细胞裂球，再由两个分裂为四个细胞期，四个分裂为八个细胞期，八个分裂为十六个细胞期，十六个分裂为三十二个细胞期，从而组成一个类似八卦圆形图的早期胚泡。这就充分证实了太极—八卦宇宙繁衍律的普遍意义。生物遗传密码与太极—八卦体系的关系如下图。

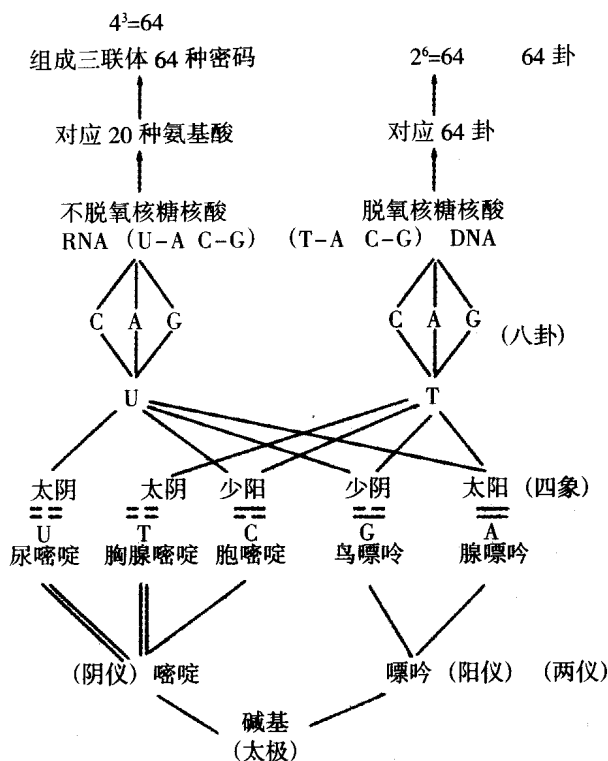

图 6-1 遗传密码太极两仪四象八卦图

我们在研究六十甲子中惊奇地发现，它与遗传密码有着十分密切关系。我们在《中医运气学解秘——医易宝典》一书中说，四象周期是朔望月相位复原的周期，五行周期是朔望月始点复原的周期。现在假设朔望月的五行周期数与生物遗传密码的五种碱基相配应，就会有许多惊人的发现。我们将一个封闭型的朔望月五行周期分成二个对应的四象周期相位朔望月，这两个四象周期相位周期朔望月与六十甲子的关系如下表：

表 6-1 四碱基四象与六十甲子关系表

胸腺嘧啶	胞嘧啶	腺嘌呤	鸟嘌呤	尿嘧啶	胞嘧啶	腺嘌呤	鸟嘌呤
T	C	A	G	U	C	A	G
==	==	==	==	==	==	==	==
始朔	下弦	望	上弦	终朔	下弦	望	上弦
甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	乙丑	丙寅	丁卯
己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	庚午	辛未	壬申
甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	乙亥	丙子	丁丑
己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	庚辰	辛巳	壬午
甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	乙酉	丙戌	丁亥
己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	庚寅	辛卯	壬辰
甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	乙未	丙申	丁酉
己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	庚子	辛丑	壬寅
甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	乙巳	丙午	丁未
己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	庚戌	辛亥	壬子
甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	乙卯	丙辰	丁巳
己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥	庚申	辛酉	壬戌

从六十甲子应碱基四象表看，T—A、U—A 的结合对应，原来是朔月和望月的对应，C—G 的结合对应则是上弦和下弦的对应。这可以不可以说明 U—A、T—A 配对连接的碱基受朔月和望月的影响大？C—G 配对连结的碱基受上下弦月的影响大？因为朔月和望月在日地连线上，对地球和地球上的生物影响大，特

别是朔月，故胸腺嘧啶（T）和尿嘧啶（U）在生物的遗传结构中起着分类的作用。

从六十甲子应碱基四象表可以惊人的发现，古人发明的六十甲子系统，却有着标示生物密码结构的功能。以天干标示碱基，以地支标示连结碱基的键，可将它们概括为以下的形式：

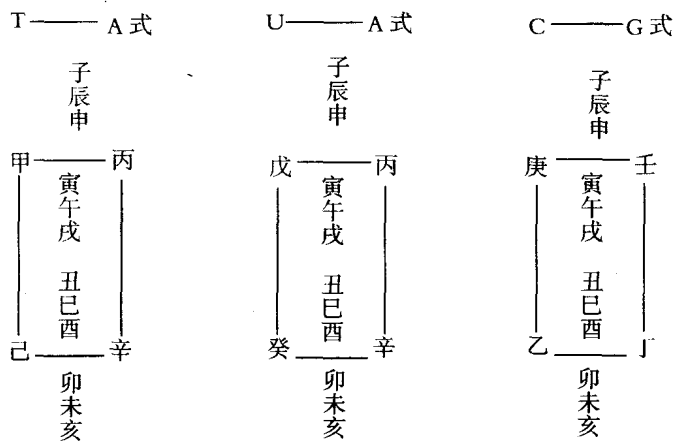

图 6-2 碱基与键连结六十甲子示意图

不难看出，连结碱基的键，却呈现出日月岁气会同的规律。子辰申、寅午戌、丑巳酉、卯未亥是岁气会同的三角格局，即三联体关系。这证明碱基的结合是受日月岁气会同规律影响的。而且胸腺嘧啶（T）受甲己土运的影响，尿嘧啶（U）受戊癸火运的影响，胞嘧啶（C）受乙庚金运的影响，腺嘌呤（A）受丙辛水运的影响，鸟嘌呤（G）受丁壬木运的影响。这是否说明胸腺嘧啶（T）与脾胃功能有关、尿嘧啶（U）与心小肠功能有关、胞嘧啶（C）与肺大肠功能有关、腺嘌呤（A）与肾膀胱功能有关、鸟嘌呤（G）与肝胆功能有关？而五运上应五星，这是否说明五种碱基与五星有关？我国生命化学家王文清先生，根据近

代行星化学的研究，探测到三氢化磷（ PH_3 ）存在于木星和土星的大气层中，在模拟原始大气中引入了 PH_3 ，进行了甲烷、氮、三氢化磷、氨、水蒸气的火花放电实验，结果产生 19 种氨基酸。

①氨基酸是构成生命蛋白质的零件。请有关专家研究之。

从六十甲子应碱基四象表还可以看出，U、C、A、G 四象系统和 T、C、A、G 四象系统各有 48 个甲子符号所代表的朔望月运动的 48 个特征点，这正是一年十二个朔望月的特征点数。说明朔望月有二年互相对立的周期。

《内经》告诉我们，甲己化土运，丙辛化水运，乙庚化金运，戊癸化火运，丁壬化木运。从碱基与键连结六十甲子示意图可见，凡是同一键相结合的碱基之间存在着一种相克的关系，如甲土克丙水，丙水克戊火，庚金克壬木等。假如阳天干对应的是阳碱基，阴天干对应的是阴碱基，则阳碱基与阳碱基结合，阴碱基与阴碱基结合。若以阳性干、支为强，阴性干、支为弱，则可分为强型和弱型两类。甲——丙、戊——丙、庚——壬为强型类，己——辛、癸——辛、乙——丁为弱型类。

朔望月的四象周期和五运周期的调谐周期是二十年周期，对应的可能是 RNA 相应的二十种氨基酸。RNA 含有 64 种密码对应 64 卦。那么 60 甲子就可以通过与 64 卦的关系，看它与 64 种遗传密码的关系。其排列规律按日月的四象周期，其终止规律按日月的五运周期规律中每一碱基所对应的十二年周期（见下表）。

表 6-2 六十四卦及六十甲子对应遗传密码表

①王文清：《先有鸡还是先有蛋——著名科学家谈生命起源》第 4 页，广西师范大学出版社，1999 年。

两仪	第一位 碱基	第二位碱基				第三位 碱基	
		U 二	C 二	G 二	A 二		
太	阴	U 二二 太阴	Phe UUU 坤 甲子 苯 UUC 剌 乙丑 Leu UUG 比 丙寅 亮 UUC 观 丁卯	Ser UCU 豫 戊辰 UCC 晋 己巳 UGG 萃 庚午 UCA 否 辛未	Cys UGU 谦 壬申 半 UGG 艮 癸酉 Trp UGG 蹇 甲戌 色 终止 UGA 渐	Tyr UAU 小过 乙亥 酪 UAC 旅 丙子 终止 UAG 咸 UAA 遁	U 二 C 二 C 二 A 二
		C 二二 少阳	CUU 师 丁丑 Leu CUG 蒙 戊寅 亮 CUA 坎 己卯 CUC 涣 庚辰	Pro CCU 解 辛巳 CCC 未济 壬午 脯 CCG 困 癸未 CCA 讼 甲申	Arg CGU 升 乙酉 CGC 蛊 丙戌 CGG 井 丁亥 CGA 巽 戊子	His CAU 恒 己丑 组 CAC 鼎 庚寅 Cln CAG 大过 辛卯 谷氨 CAA 姤 壬辰	U 二 C 二 C 二 A 二
	阳	C 二二 少	GUU 复 癸巳 Val GUC 颐 甲午 嫩 GUG 屯 乙未 GUA 益 丙申	Ala GCU 震 丁酉 GCC 噬嗑 戊戌 丙 GCG 随 己亥 GCA 无妄 庚子	Gly GGU 明夷 辛丑 甘 GGC 贲 壬寅 GGG 既济 癸卯 GGA 家人 甲辰	Asp GAU 丰 乙巳 冬氨 GAC 离 丙午 Glu GAG 革 丁未 谷 GAA 同人 戊申	U 二 C 二 C 二 A 二
		A 二二 太阳	Lie AUU 临 己酉 异 AUC 损 庚戌 Met 甲 AUG 节 起始 Lie AUA 中孚 辛亥	Thr ACU 归妹 壬子 ACC 睽 癸丑 苏 ACG 兑 甲寅 ACA 履 乙卯	Ser AGU 泰 丙辰 丝 AGC 大畜 丁巳 Arg AGG 需 戊午 精 AGA 小畜 己未	Asn AAU 大壮 庚申 冬氨 AAC 大有 辛酉 Lys AAG 夬 壬戌 赖 AAA 乾 癸亥	U 二 C 二 C 二 A 二

邵雍说：“卦有六十四，而用止于六十者，何也？六十卦者，三百六十爻也。”^①除去起始一卦和终止三卦，余六十卦正对应六十甲子。

RNA 相应于 20 种氨基酸，如果对应于 20 个甲子符号，则六十甲子可以复制三次 20 种氨基酸。这是否说明氨基酸的形成，是源于日月星运动规律呢？那么是否可从推测氨基酸的形成会受到不同年份的影响呢？如果有影响将是四象周期和五运周期。《内经》所论动物的“盛、衰、育、不育、静”的“五类盛衰，各随其气所宜”，当是关于这方面的反映。其五类是毛虫类应于

①邵雍：《皇极经世书》第 391 页，中州古籍出版社，1993 年。

木化，羽虫类应于火化，倮虫类应于土化，鳞虫类应于水化，介虫类应于金化。

我们认为，生物遗传密码的五种碱基与五方五行土、金、水、木、火相应，那么氨基酸的形成，是否还会受到方域的影响呢？正如《内经》所说的阴阳二十五种人。

综上所述可知，生物的遗传化学结构本源于日月地三体运动规律，五种碱基本源于日月的封闭型五运周期规律，DNA 和 RNA 的碱基四象本源于日月的四特征点的四象周期规律，RNA 的三联体结构本源于日月的岁气会同规律，即日月地的三体结构，DNA 的双螺旋结构本源于太阳的左旋周日视运动和右旋的周年视运动规律。20 种氨基酸本源于日月的四象周期和五运周期的调谐周期规律。人体蛋白质的氨基酸为什么都是左手型呢？因为氨基酸所本源的日月的周年视运动是逆时针方向右旋的。这证明一切生物的化生皆本源于日月地三体的运动规律。这些研究结论对于研究生命起源和生命规律无疑是有很大大启迪作用的。

生物是有物质构成的，人也如此，因此一切生物现象也应该由物质的结构及其特性做出解释。同理，宇宙也是由日月星等物质组成的，万物皆受宇宙的影响，所以研究人体科学，必须从研究宇宙科学开始。

神话传说月亮里有吴刚和嫦娥二位仙人，还有玉兔和桂树。桂树高五百丈，吴刚被罚砍桂树，而桂树随砍随合。嫦娥是偷吃了她丈夫羿从西王母那里求到的长生不死药而飞入月中的。玉兔捣的是长生不老药。这种神话说明了什么？说明了月亮对生物生命的影响是很大的。生物强盛的生命力是受月亮影响的。我们对此应有一个清醒的认识。我们奉劝那些开发月球的科学家应慎重，不要去破坏月球的自然环境了，应从地球自然环境的破坏给人类带来的灾害中吸取教训。

三 阴阳合德——生生之谓易

(一) 生生之谓易

孔子在《系辞传》中说“天地之大德曰生”及“生生之谓易”，那么万物是如何生化的呢？《老子》说：

道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲（出土马王堆甲本作“中”）气以为和。

由此可知，每一个物体都含有阴和阳，即都由阴和阳建构而成形，即是《系辞传》所说的“阴阳合德”而“刚柔有体”。然阴阳是看不见，摸不着的东西，所以《内经》根据推类原理说，阴阳之征兆是为水火，就是说，火是阳的象征，水是阴的象征，如此可知，万物是由水火建构成的。那么水火如何“合体”呢？老子说“中气以为和”。什么是“中气”呢？中气就是土气。土可以吸纳水和火，水、火、土合和为一，就是所谓的“三生万物”。重点在“阴阳”相“和”，光有水和火，只能生成低级生物，没有土的参与是生不成高级生物的。水、火和合而为气，气动则成风，故佛家倡言水、火、土、风（中国以木代之）四大四元素生成万物说。可是中国却在四大基础上加入一金，构成五行学说。为什么要加入一金？《说文》：“金，五色金也。黄为之长，久蕴不生衣，百炼不轻，从革不违。西方之行，生于土，从土，左右注象金在土中形，今声。”《白虎通义·五行》说，金者，少阴，有中和之性。我们认为，关键是“西方之行”和“中和之性”，西方为秋，秋天万物成熟而结实，实则结子，犹胎也，故气功所练金丹称胎儿，即水、火、土三家合一之胎物——籽实就是金，非金属之金。所以只有五行才是万物完整的演生律，即说明了万物本身的建构规律。

孔子从老子那里学到了“三生万物”的创生观，只解决了万物本身的建构问题，没有解决生物的传代问题，而孔子却解决了这一难题。《系辞传》说：

是故《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。

孔子这种一分为二术，说的就是万物传代问题。第一代，第二代，第三代，第四代……，可以无限制传下去。“整个过程是阴阳体按 $2n$ 数列发生量变的过程，即阴阳体的自我复制过程。”^①从中可以看出，万物总有遗传基因存在而形成了物种，这就是《系辞传》所说万物“类聚”“群分”的根据。苗孝元和姜在生的《易之道》之作，“它科学地证明了《周易》是中国古代贤哲依据生命现象创造的一个用严密的数理逻辑语言表达宇宙基本结构和根本规律的最合适、最简单化的科学体系；同时，它也科学地证明了《周易》不仅是中国传统文化的科学内核，而且也是现代世界文化的科学内核。《易之道》对《周易》的这个认识，是以两个重要发现为基础的。这两个重要发现之一是‘先天八卦次序’、‘后天八卦次序’、‘先天八卦方位’、‘后天八卦方位’四图和六十四卦准确地表示了生物体中的 DNA 双螺旋结构及 DNA 的自我复制和 64 个遗传密码。之二是‘先天六十四卦次序’、‘先天六十四卦方位’和太极图三图表示的一个完整的二进制数学体系。而且，两个体系有机的联系在一起，构成一个生命现象的二进制数学模型，并以此作为宇宙的模式，揭示宇宙的基本结构和根本规律。”^②这就是万物的演化繁衍律。

万物都有阴阳建构而成，即雌雄媾合而成，这是万物的共性

①苗孝元、姜在生：《易之道》第 84 页，齐鲁书社，2002 年。

②苗孝元、姜在生：《易之道》徐传武序，齐鲁书社，2002 年。

规律，统一性规律，将其高度抽象概括，即是“一阴一阳之谓道”的规律。这一规律，我们的祖先早在 2500 年以前就发现了。然而，直到 19 世纪奥地利生物学家孟德尔及 20 世纪美国生物学家摩尔根、细菌学家登伯格、噬菌体学家德尔吕布等人，才在各自的研究范围里都发现了这一规律：一切生物有共同的统一的遗传规律，有共同统一的遗传物质基因。^①

由卦象排列次序图可以看出，阴阳媾合虽然可以生成万物，但可以分为两大类，即阴阳两大类，阳类的遗传基因以阳为主导而有男（雄性，阳中之阳）有女（雌性，阳中之阴），阴类的遗传基因以阴为主导也是有男（阴中之阳）有女（阴中之阴），这在卦象次序图中看的一清二楚。以阳为主导遗传基因的女性，可能出生在阳干支年（如甲子、丙午、戊戌等），多带有阳刚之气。以阴为主导遗传基因的男性，可能出生在阴干支年（如乙丑、丁未、辛亥等），多带有阴柔之气。

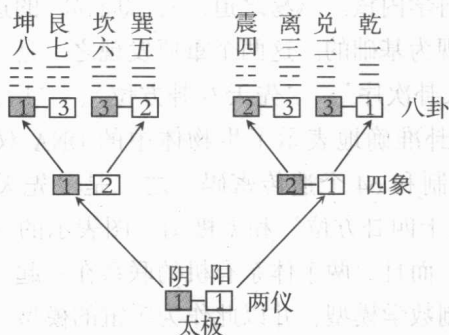

图 6-3 先天八卦次序图 (《易之道》)

这阴阳两类属性，王全年等人称之为“宇宙演化的反属性定

^①舒伟光：《自然辩证法原理》第 42 页，吉林人民出版社，1984 年。

律：宇宙演化出一类物质属性，一定会再演化出有差别的物质属性与之相对立。”^①如此就形成了宇宙的对立统一规律。

在阴阳两类之中，如同 DNA 的双螺旋链，都含有一条亲代链和一条子代链。亲代链表示他们共同的遗传祖先，子代链则表示他们的繁衍传代。

“一阴一阳之谓道”的规律反映在一切物质之中，人类当然也不例外，如肺肝都有两叶，心有左右室，肾有左右肾，上下肢也有左右，大脑也有左右。而且其左右有着不同的功能。如科学家勒得、赫尔曼曾对 7000 多人进行研究、测试，结果发现习惯使用左脑的人，职业大多是律师、作家、财税官员、技术专家等，他们大多具有很强的逻辑推理、语言天赋、文字修养。而习惯使用右脑的人，职业多是诗人、政治家、作曲家、建筑家、企业家、舞蹈家、造型艺术家等。而那些少有的杰出成功之人，大多左右大脑同时使用。心脏左右室的功能也是不同的。由此推知，肺、肝、肾的左右功能也应有差别，需要科学家作深入研究。

阴阳两类，就宇宙而论就是天道和地道，表现在遗传物质上就是脱氧核糖核酸 DNA 的双链，一条链为天道链，一条链为地道链，而其媾合成的 A—T、C—G 则为人道，具有天、地、人三才之道。天道的左旋，地道的右旋，天道和地道左右旋所形成的太极图阴阳鱼运动，就是 DNA 的双螺旋发展结构。

^①王全年等：《中医圈里的生命思考》第 26 页，中医古籍出版社，2005 年。

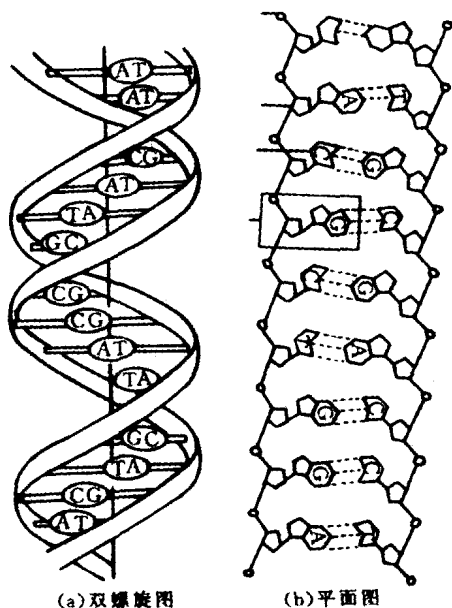

图 6-4 DNA 双螺旋结构示意图 (王文清)

孔子重生，所以孔子在整理《诗经》时，将《关雎》放在第一篇，谓：

关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。

参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，寤寐求之。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。

参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。

参差荇菜，左右芣之。窈窕淑女，钟鼓乐之。

按：这首《关雎》诗写得是男女之道，“有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子”也。

孔子为什么精于中医呢？这得从孔子儒学的起源说起。前文

我们已经指出，孔子曾拜道家鼻祖老子为师，向老子学道，清儒刘文淇说：“道家非专出于史官，改为出于医官。”^①说明道、医不分家互为表里，所以老子道论往往与养生技术通释，^②称《道德经》为养生经典。李零说：“阴阳家和道家之‘黄’与数术、方技之‘黄’在内容上也是互为表里。”^③孔子向老子学道，可能也包括医术。

又孔子儒家的核心任务是讲“阴阳教化”，阴阳家又出自掌管“天文”的羲和之官，羲和之职又兼任“数术”。所以孔子有“法于阴阳，和于术数”之能，这正是《内经》的中心思想。李建民说：

所谓阴阳家，不只包括一般人所熟悉的邹衍遗说，而主要是早在这之前就活跃的祝宗卜史在天文历数、仪式操演与龟筮占卜所提炼的“四时、八位、十二度、二十四节”等所谓数度之学。《庄子·天下》与司马谈《六家要旨》都将阴阳家列为诸家学术流派首位，这种学术序列反映了晚周汉初的思想格局。朱谦之云：“《素问》之《金匱真言论》、《阴阳离合论》、《天元纪大论》、《五运行大论》、《五常政大论》，则皆阴阳家之言可考也。《汉志·医经》小序所谓的“阴阳表里”也是这一系的思维。笔者认为：晚周以下，中国古典医学的经验、技术演变到“医经”复杂的体系，尚需一跃，这一跃变的历史动力之一是阴阳数术之学的介入。^④

中医源于天道，知天道之儒多会中医，俗称“儒医”。故

①刘文淇：《清史列传》九册，卷69，第43页，台北：中华书局，1962年。

②李零：《说‘黄老’》，《道家文化研究》第5辑，第151~153页，1994年。

③李零：《说‘黄老’》，《道家文化研究》第5辑，第145页，1994年。

④李建民：《发现古脉——中国古典医学与数术身体观》第55页，社会科学文献出版社，2007年1月。

《周礼》把“医师”归属于“天官”，说明“医”离不开天道，中医知识的背景知识是天学，现代医家恽铁樵《群经建智录》说：“《内经》全书皆言天。”所以梁代阮孝绪《七录》将医经、医方与数术列在一起（包括天文、历算、五行、卜筮、杂占、形法、医经、乙方）。《汉志·方技略》说：“方技者，皆生生之具，王官之一守也。”吕大临注《礼记·曲礼》“天子建天官”时说：“皆事鬼神，奉天时之官，故总谓之天官。”《史记索隐》说天官者“知天文星历之事”。《礼记·礼运》引孔子说：“圣人作则，必以天地为本，以阴阳为端，以四时为柄，以日星为纪，月以为量，鬼神以为徒，五行以为质……以天地为本，故物可举也；以阴阳为端，故情可睹也；以四时为柄，故事可劝也；以日星为纪，故事可列也；月以为量，故功可艺也；鬼神以为徒，故事有守也；五行以为质，故事可复也。”古人把天文星历之事分属于“数术”范围之内，源于羲和史卜之徒。李零说：数术之学是“与宇宙或天地有关的古代知识体系”，而且“在数术方技之学中，后者是被视为前者的复制。”^①

有学者把祝、史、巫所掌握的知识体系整理为如下三类：

第一，把握外部世界的星占历算之学。

第二，整顿人间秩序的祭祀仪轨之学。

第三，洞察人类自身的医药方技之学。^②

其中就有医学知识。

数术者，故又称为“方术士”、“方士”、“术士”。如冯友兰认为方士者，即医巫、卜筮、占星、数术之专家也。^③据此可

①李零：《中国方术考》第18页，东方出版社，2000年。

②刘云超：《易学与术数辨析》，载《周易研究》4期第79页，2006年。

③冯友兰：《中国哲学简史》第43页，北京大学出版社，1994年。

知医也在方术士之林，故《素问·五藏别论》说：“余闻方士。”《素问·至真要大论》说：“余锡以方士，而方士用之尚未能十全，余欲令要道必行”，“论言治寒以热，治热以寒，而方士不能废绳墨而实其道也。”《素问·移精变气论》说：“余闻古之治病，惟其移精变气，可祝由而已。”《灵枢》中也说：“黄帝曰：其祝而已者，其故何也？岐伯曰：先巫者，因知百病之胜，先知其病之所以生者，可祝而已。”《说文解字》解释祝字：“祝，祭主赞词者。”《礼记·礼运》说：“祝辞说，藏于宗、祝、巫、史。”孔子作了20年的祭祀，本身就是个祝巫者。扁鹊也被称为“方者”。古代医、巫本不分家，《说文解字》中说：“古者巫彭初作医。”其实《内经》中的岐伯、鬼臾区、雷公都带有巫的色彩。又古时髻、醫不分，《集韵》以髻为醫，《广韵》将髻列为醫之重文。

孔子是个数术大家，对巫医是有研究的，孔子在《论语·子路》中曾说：“南人有言曰：‘人而无恒，不可以作巫医。’善夫！‘不恒其德，或承之羞’^①。”孔子曰：“不占而已矣。”孔子赞扬巫医有恒德，可知孔子对巫医是十分熟悉的。而数术与人体有密切关系，李建民说可把“数术的身体观”特色概括为以下五点：

1. 人身体的气具有时间性与方位性，也就是说气在不同时间（包括方位）是有变化、盛衰的。
2. 这种时位的变化以干支、阴阳、五行等数术符号表述，也就是把人所认识的对象符号化。
3. 人身体的时位变化的节奏与天道宇宙的韵律一致。
4. 天道与生命的韵律不是机械的而是感应的。

^①《周易》恒卦卦爻辞。

5. 身体的时位性既有规律可循，所以可能被人推算或预测。这些原则广泛应用于诊断与治疗。^①

这些都是五运六气的内容，孔子对此都有清楚了解，孔子对中医的贡献不容忽视。

（二）生物学家的性命观

孔子的性命观载于《孔子家语·本命解》（又见于《大戴礼记·本命》），^②谓：

鲁哀公问于孔子曰：“人之命与性何谓也？”

孔子对：“分于道，谓之命；形于一，谓之性；化于阴阳，象形而发，谓之生；化穷数尽，谓之死。故命者，性之始也；死者，生之终也。有始则必有终矣。人始生而有不能者五焉：目无见，不能食，不能行，不能言，不能化。及生三月而微煦，然后有见；八月生齿，然后能食；三年而合，然后能言；十有六而精通，然后能化。阴穷反阳，故阴以阳变；阳穷反阴，故阳以阴化。是以男子八月生齿，八岁而龋；女子七月生齿，七岁而龋，十有四而化。一阳一阴，奇偶相配，然后道合化成。性命之端，形于此也。”

按：孔子在《说卦传》中对性命学就有论述，谓：“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之，故《易》六画而成卦。”什么是性与命呢？孔子说“命”来自于天地自然，即大自然遗传给我们的生命体。“性”来自于父母，即父母遗传

①李建民：《发现古脉——中国古典医学与数术身体观》第158页，社会科学文献出版社，2007年1月。

②王德明：《孔子家语译注》第298页，广西师范大学出版社，1998年。

给我们的生命体。如《大戴礼记·本命》注引董仲舒曰：“命者，天之令也。性者，生之质也。自天得之谓之命，自人得之谓之性。受于火则成仁，受于木则成礼，受于金则成义，受于水则成智，受于土则成信，各得其一，故曰‘形于一’也。”所谓“自天得之谓之命”，就是来自于大自然的遗传。所谓“自人得之谓之性”，就是来自于父母的遗传。而生死则根于阴阳之化。所以孔子在《系辞传》中说“天地之大德曰生”“生生之谓易”。

公曰：“男子十六精通，女子十四而化，是则可以生民矣。而礼，男子三十而有室，女子二十而有夫也，岂不晚哉？”孔子曰：“夫礼言其极，不是过也。男子二十而冠，有为人父之端。女子十五许嫁，有适人之道。于此而往，则自婚矣。群生闭藏乎阴，而为化育之始。故圣人因时以合偶男女。穷天数之极。霜降而妇功成，嫁娶者行焉。冰泮而农桑起，婚礼而杀于此。

按：男八与十六、女七与十四之语又见于《素问·上古天真论》。于此可知，孔子对人体生命科学是有深刻研究的，涉及到人体生命的各个方面，连生育种子时间都有研究，指出人们要依据时候季节来为男女成婚。在冬天闭藏农闲时办婚事，开春后农忙时就停止办婚事。在《周易》和《月令》中还记载在春分时段天地交泰时合男女而生育。

孔子是个大生物学家，他在《大戴礼记·易本命》说：“夫《易》之生人、禽兽、万物、昆虫，各有以生。或奇或偶，或飞或行，而莫知其情，惟达道德者，能原本之矣。”卢注引孔子曰：“圣人智通于大道，应化而不穷，能测万品之情也。”^①故孔子能“上律天时，下袭水土”（《中庸》）穷天地间万物之化育，故能知“万物之性各异类”，曰“蚕食而不饮，蝉饮而不食，蜉蝣不

①王聘珍：《大戴礼记解诂》第256页，中华书局，1992年。

饮不食，介鳞夏食冬蛰。齧吞者八窍而卵生，咀嚙者九窍而胎生，四足者无羽翼，戴角者无上齿，无角者膏而无前齿，有羽者脂而无后齿。昼生者类父，夜生者类母。……高者为生，下者为死。丘陵为牡，溪谷为牝。蚌蛤龟珠，与月盛虚（王注：“接阴类也。”卢注云：“月者，太阴之精，故龟蛤之属因之以盛亏。”《吕氏春秋》云：“日月望则蚌蛤实，月晦则蚌蛤虚。”《孝经援神契》曰：“日月属于天，则阴类消于渊也。”）。又说：“是故坚土之人肥，虚土之人夭，沙土之人细，息土之人美，耗土之人醜。是故食水者善游能寒，食土者无心而不息，食木者多力而拂，食草者善走而愚，食桑者有丝而蛾，食肉者勇敢而捍，食谷者智慧而巧，食气者神明而寿，不食者不死而神。”孔子将土型人又分为五种，这正是《内经》中将人分为金、木、水、火、土五类，每一类又分为五种，五五分为阴阳二十五人的源头。这就是孔子说的万物“性命不同”，“乾道变化，各正性命”，并对中医学产生了重大影响。孙思邈对此发挥说：“《易》称：天地变化，各正性命。然而变化之迹无方，性命之功难测，故有炎凉、寒燠、风雨、眩冥、水旱、妖灾、虫蝗、怪异、四时、八节种种施化不同，七十二候、日月运行各别，终其晷度，方得成年。……天地尚且如然，在人安可无事？”（《千金要方·伤寒》）是天地变化导致了万物“各正性命”。这说明《素问·异法方宜论》和《灵枢·阴阳二十五人》所记是有来源的，现列表于下以供参考。

表 6-3 阴阳五类型人

类别	特性	体质	外态
太阴之人	贪而不仁，下齐湛湛，好内而恶出，心和而不发，不务于时，动而后之	多阴而无阳，其阴血浊，其卫气涩，阴阳不和，缓筋而厚皮	黧黧然黑色，念然下意，临然长大，脰然未俟
少阴之人	小贪而贼心，见人有亡，常若有得，好伤好害，见人有荣，乃反愠怒，心疾而无恩	多阴少阳，小胃而大肠	清然窃然，固以阴贼，立而躁峻，行而似伏
太阳之人	居处于于，好言大事，无能而虚说，志发于四野，举措不顾是非，为事如常自用，事虽败而常无悔	多阳而少阴	轩轩储储，反身折脰
少阳之人	諛谄好自贵，有小小官，则高自宜，好为外交，而不内附	多阳少阴，经小而络大，血在中而气外，实阴而虚阳	立而好仰，行而好摇，其两臂两肘，则常出于背
阴阳和平之人	居处安静，无为惧惧，无为欣欣，婉然从物，或与不争，与时变化，尊则谦谦，谭而不治，是谓至治	阴阳气和，血脉调	委委然，随随然，颀颀然，愉愉然，婉婉然，豆豆然，众人皆曰君子

表 6-4 五行阴阳二十五人

人别	肤色	头	面	肩	背	手足	情绪	寿夭	病
木形之人	苍色	小头	长面	大肩	背直	手足好	劳心有才多忧	耐春夏不耐秋冬	足厥阴肝病
火形之人	赤色	小头	脱面	扉脊肉满有气	广胛	小手足	少信多虑急心	不寿暴死	疾心手少阴心病
土形之人	黄色	大头	圆面	美肩背	大腹	美股胫小手足多肉	心好利人，不喜权势	耐秋冬不耐春夏	生足太阴脾胃病
金形之人	白色	小头	方面	小肩背	小腹	小手足骨轻	急心静悍	耐秋冬不耐春夏	病生于手太阴肺病
水形之人	黑色	大头兼顾	面不平	小肩	发行摇身	动手足	不敬畏，善欺人	戮死	肾病

水形人	木形人	火形人	土形人	金形人
上羽之人， 应于足少阴。	上角之人， 应于足厥阴。	上徵之人， 应于手少阴。	上宫之人， 应于足太阴。	上商之人， 应于手太阴。
桎之为入， 应于左足太 阳上部	大角之人， 应于左足少 阳上部	太徵之人， 应于左手太 阳上部	大宫之人， 应于左足阳 阴上部	太商之人， 应于左手阳 阴上部
少羽之人， 应于左足太 阳下部	判角之人， 应于左足少 阳下部	判徵之人， 应于左手太 阳下部	加宫之人， 应于左足阳 阴下部	右商之人， 应于左手阳 阴下部
众之为入， 应于右足太 阳下部	左角之人， 应于右足少 阳下部	少徵之人， 应于右手太 阳下部	左宫之人， 应于右足阳 阴下部	少商之人， 应于右手阳 阴下部
大羽之人， 应于右足太 阳上部	右角之人， 应于右足少 阳上部	右徵之人， 应于右手太 阳上部	少宫之人， 应于右足阳 阴上部	右商之人， 应于右手阳 阴上部

表 6-5 五运对生物生长发育的影响

动植物		谷	果	虫	畜	人
丁壬木运	敷和年平气	麻	李	毛	犬	助肝系，生心系，荣穴
	委和年不及	稷(土) 稻(金)	枣(土) 桃(金)	毛(木) 介(金)	犬(木) 鸡(金)	邪伤肝水
	发生年太过	麻(木) 稻(金)	李(木) 桃(金)	毛(木) 介(金)	犬(木) 鸡(金)	助肝木克脾土
戊癸火运	升明年平及	麦	杏	羽	马	助心系，生脾系，膻穴
	伏明年不及	豆(水) 稻(金)	栗(水) 桃(金)	鳞(水) 羽(火)	(水) 马(火)	邪伤心火
	赫曦年太过	麦(火) 豆(水)	杏(火) 栗(水)	羽(火) 鳞(水)	羊(火) (水)	助心火克肺金
甲己土运	备化年平气	稷	枣	倮	牛	助脾系，生肺系，经穴
	卑监年不及	豆(水) 麻(木)	栗(水) 李(木)	倮(土) 毛(木)	牛(土) 犬(木)	邪伤脾土
	郭年太过	稷(土) 麻(木)	枣(土) 李(木)	倮(土) 毛(木)	牛(土) 犬(水)	助脾土克肾水
乙庚金运	审平年平气	稻	桃	介	鸡	助肺系，生肾系，合穴
	从革年不及	麻(木) 黍(火)	李(木) 杏(火)	介(金) 羽(火)	鸡(金) 羊(火)	邪伤肺金
	坚成年太过	稻(金) 黍(火)	桃(金) 杏(火)	介(金) 羽(火)	鸡(金) 羊(火)	助肺金克肝木
丙辛水运	静顺年平气	豆	栗	鳞		助肾系，生肝系，井穴
	涸滚年不及	黍(火) 稷(土)	杏(火) 枣(土)	鳞(水) 倮(土)	(水) 牛(土)	邪伤肾水
	流衍年太过	豆(水) 稷(土)	栗(水) 枣(土)	鳞(水) 倮(土)	(水) 牛(土)	助肾水克心火

从上表可以看出，当中运不足时，植物类的气化，是所胜之气与所不胜之气兼化：如木运不及，谷果土金兼化；火运不及，谷果水金兼化；土运不及，谷果水木兼化；金运不及，谷果木火兼化；水运不及，谷果火土兼化。而动物类的气化，是本气与所不胜之气兼化：如木运不及，畜虫木金兼化；火运不及，畜虫火水兼化；土运不及，畜虫土木兼化；金运不及，畜虫金火兼化；水运不及，畜虫土木兼化。可是当中运太过时，无论是植物类的气化，还是动物类的气化，都是本气与所不胜之气齐化：如木运太过，木金齐化；火运太过，火水齐化；土运太过，土木齐化；金运太过，金火齐化；水运太过，水土齐化。在中运为平气时，动植物都是同者受助。

表 6-6 六气对生物生长发育的影响

动植物及人		助五虫	制五虫	人	五谷果
厥阴风 木巳亥 年	司天	毛虫静 (木) 羽虫育 (火)	介虫不成 (金)	生我者受害， 肾水病	苍 (木) 丹 (火) 李 (木) 杏 (火)
	在泉	毛虫育 (1) (木)	羽虫不育 (火) 倮虫耗 (土)	肝木克脾土	麻 (木) 麦 (火)
少阴君 火子午 年	司天	羽虫静 (火) 介虫育 (金)	毛虫不成 (木)	生我者受害， 肝木病	丹 (火) 白 (金) 杏 (火) 桃 (金)
	在泉	羽虫育 (火)	介虫耗不育 (金)	心火克肺金	麦 (火) 稻 (金)
太阴湿 土丑未 年	司天	倮虫静 (土) 鳞虫育 (水)	羽虫不成 (火)	生我者受害， 心火病	龄 (土) 玄 (水) 枣 (土) 栗 (水)
	在泉	倮虫育 (土)	鳞虫不成 (水)	脾土克肾水	稷 (土) 豆 (水)
少阳粗 火寅申 年	司天	羽虫静 (火) 毛虫育 (木)	倮虫不成 (土)	生我者受害肝 木病	同厥阴巳亥年
	在泉	羽虫育 (火)	介虫耗 (金) 毛虫不育 (木)	相火克肺金	
阳明燥 金卯酉 年	司天	介虫静 (金) 羽虫育 (火)	介虫不成 (金)	生我者受害脾 土病	同少阴子午年
	在泉	介虫育 (金)	羽虫不成 (火) 毛虫耗 (木)	肺金克肝木	
太阳寒 水辰戌 年	司天	鳞虫静 (水) 倮虫育 (土)	鳞虫不成 (水)	生我者受害， 肺金病	同太阴丑未年
	在泉	鳞虫育 (1) (水)	倮虫不育 (土) 羽虫耗 (1) (火)	肾水克心火	

“静”，含既不生育，也不耗损的意思。凡“育”者为助，“不成”“不育”“耗”者为制。《素问·五常政大论》说，六气在司天、在泉及左右间不同的气位对五类动物有着制约的作用，即“同者盛之，异者衰之，此天地之道也，生化之常也”，“五类衰盛，之不全，此气之常也”。所谓“同者盛之”，指动物的五行属性与气、运的五行属性相同，得气、运之助而利于其生长发育。即《素问·六元正纪大论》所说：“厥阴所至为毛化，少阴所至为羽化，太阴所至为倮化，少阳所至的羽化，阳明所至为介化，太阳所至为鳞化，德化之常也。”所谓“异者衰之”，指动物的五行属性与气、运的五行属性不同，对其生长发育不利或有损耗。

从表中可以看出，对动物的影响，在泉之气比司天之气影响大，可以说动物的生长和发育主要取决于在泉之气的影 响。在泉时“同者盛之”，所不胜受制。司天之气只能保护同性动物不受伤害，保持“静”的状态。而对植物的影响，司天在泉则一样。总之，万物的生成，不独依靠天气而生，更重要的是依靠地气而长。如《素问·五常政大论》说：

帝曰：气始而生化，气散而有形，气饰而蕃育，气终而象变，其致一也。然而五味所资，生化有薄厚，成熟有少多，终始不同，其故何也？岐伯曰：地气制之也，非天不生，地不长也。

综上所述可知，六气与五运决定着万物的生与死。

四 孔子对经脉病的贡献

前文讲过,《通卦验》应是孔子的作品,孔子在《通卦验》^①中讲到了中医的经脉病,属于五运六气范畴,值得重视,现列表说明于下。

表 6-7 二十四节气灾异表

二十四 节气	暑长	如期而至 (平年)	当至不至 (退)	未当至而至 (进)	灾应 所在
冬至	一丈 三尺	广莫风至, 芮射干生, 麋解, 曷旦不鸣。阴气去, 阳云出箕, 茎末如树木之状。	万物大旱大豆不为, 人足太阴脉虚, 多病, 振寒。	人足太阴脉盛, 多病暴逆, 脉胀, 心痛, 大旱	应在夏至
小寒	一丈二 尺四分	合冻, 虎始定, 祭地垂首, 曷旦入空。仓阳云出氏, 南仓北黑。	先小旱, 后小水。入手太阴脉虚, 人多病喉	人手太阴脉盛, 人多热, 来年麻不为	小暑
大寒	一丈二 尺八分	雪降, 草木多生心, 鹊始巢。黑, 阳云出心, 南黑北黄	则旱, 后水, 麦不成人足少阴脉虚, 良病疫疰多病, 逆, 惕善惊。	人足少阴脉盛, 人多病上气喘肿	大暑
立春	一丈一 尺二分	雨水降, 冬风至, 雉乳, 冰解, 杨柳栉青, 阳云出房, 如积水	兵起, 来年麦不成, 人足少阳脉虚, 良病疫疰	人足少阳脉盛, 人多病粟, 疾疫	立秋
雨水	九尺一 寸六分	冻冰释, 猛风至, 獐祭鱼, 鸪鹑鸣, 蝙蝠出黄, 阳云出亢, 南黄北黑	则旱, 麦不为, 人手少阳脉虚, 多病心痛。	人手少阳脉盛, 人多病目。	处暑
惊蛰	八尺二 寸	雷候应北赤, 阴云虫翼, 南赤北白。	则雾, 稚禾不为。人足太阳脉虚, 人多疫疰病	人足太阳脉盛, 多病痛疽, 胫肿。	白露
春分	七尺二 寸四分	明庶风至, 雷雨行, 桃始花, 日月同道正, 阳云出张, 如翟鹄	先旱后水, 岁恶, 重来不为, 人手太阳脉虚, 人多病痺痛	人手太阳脉盛, 人多病疥疥身痒	秋分

①上海古籍出版社编:《纬书集成》第70~76页,上海古籍出版社,1994年。

二十四 节气	晷长	如期而至（平年）	当至不至（退）	未当至而至（进）	灾 应 所在
清明	六尺二寸八分	雷鸣雨下，清明风至。元 鸟来。白，阳云出，南白 北黄。	菽豆不为。人足阳明脉虚， 人多病疥、虚振寒，洞 泄。	人足阳明脉盛，人 多病温，暴死。	寒露
谷雨	五尺三寸二分	田鼠化为鴽。太，阳云出 张，上如车盖，不如薄。	水物稽等不为。人足阳 明脉虚，人多病痹症， 振寒，霍乱。	人足阳明脉盛，人 多病温黑肿。	霜降
立夏	四尺三寸六分	清明风至，而暑鵲声蜚， 电见早出，龙升天。当阳 动出咀，紫赤如珠。	则早，五谷大伤。牛畜 病。人手阳明脉虚，多 病寒热齿痛。	人手阳明脉盛，多 病头肿咽喉	立冬
小满	三尺四寸	雀子蜚，螻蛄鸣。阳云七 星，赤而饶。	多凶，言有大丧。先水 后旱。人足太阳脉虚， 人多病满急痺痛。	人足太阳脉盛，人 多病冲气、肿。	小雪
芒种	二尺四分	蚯蚓发。长阳云集，赤如 曼曼。	多凶，言国有狂令。人 足太阳脉虚，多病血痺。	人足太阳脉盛，多 蹶眩头痛。	大雪
夏至	四寸八分	暑风至，暑且湿，蟬鸣蜩 始生，鹿解角，木莖荣。 少，阴云出，如水波崇崇。	邦有大殃，阴阳并伤， 口干嗑痛。	人手阳明脉盛，多病 肩痛	冬至
小暑	二尺四寸四分	云五色出，伯劳鸣，虾蚕 无声，黑阴云出，南黄北 黑	前小水后小旱，有兵。 人足阳明脉虚，多病泄 注腹痛	人足阳明脉盛，多 病妒肿。	小寒
大暑	三尺四寸	雨湿，半夏生。阴云出， 南赤北仓。	外兵作。来年饥。人手 少阳脉虚，多病筋痺胸 痛	人手少阳脉盛，多 病筋痺胸痛，恶 气。	大寒
立秋	三尺三寸六分	凉风至，白露下，虎啸， 腐草为萤，蟋蟀鸣，阴云 出，上如赤缟列，下黄焚。	暴风为灾，年岁不入。 人足少阳脉虚，多病疔， 少阳气中寒，白芒芒。	人足少阳脉盛，多 病咳嗽上气，咽喉 肿。	立春
处暑	五尺三寸二分	雨水，寒蟬鸣，赤，阴云 出，南黄北黑。	国有淫令，四方兵起。 人手太阴脉虚，多病胀， 身热。来年表不为。	人手太阴脉盛，多 病胀身热，不汗 出。	雨水

二十四 节气	暑长	如期而至（平年）	当至不至（退）	未当至而至（进）	灾应 所在
白露	六尺二 寸八分	云气五色，蜻蛚上堂， 鹰祭鸟燕子去，室鸟雌 雄别，黄，阴云出，南 黑北黄。	六畜多伤。人足太阳脉虚 人多病痼疽泄。	人足太阳脉盛，多病心 胀，闭症瘕。	惊蛰
秋分	七尺二 寸四分	风凉惨，雷始收。鸛鸟 击，元鸟归，昌盖风至。 白云出，南黄北白。	草木复荣。人手少阳脉 虚，多病温悲心痛。	人手少阳脉盛，多病胸肋 膈痛。	春风
寒露	八尺二 寸	霜小下，秋草死，众鸟 去。正阴云出，如冠纓。	来年谷不成。六畜鸟兽被 殃。人足厥阴脉虚，多病 痛腰痛	人足厥阴脉盛，多病胸痛 中热	清明
霜降	九尺一 寸六分	候雁南向，豺祭兽，霜 天下，草禾死。太阳云 出，上如羊，下如礪石。	万物大耗，来年多大风。 人足厥阴脉虚，多病腰 痛。	人足厥阴脉盛，多病喉风 肿。	谷雨
立冬	一丈一 寸二分	不周风至，如冰，芥麦 生，霜爵入，水为蛤。 阴云出接。	地气不藏，立夏反寒，早 早晚水，万物不成。人手 少阳脉虚，多病温，心 烦。	人手六阳脉盛，多病臂掌 痛。	立夏
小雪	一丈一 尺八分	阴寒，熊罴入穴，雉入 水为蜃。阴云出而黑。	来年五谷伤，蚕表不为。 人心主脉虚，多病肘脏 痛。	人心主脉盛，人多病腹耳 痛。	小满
大雪	一丈二 尺四分	鱼负水，雨雪。长云出， 黑如芥。	温气泄，夏蝗黑，大水。 人手心主脉虚，多病少 气，五疸，水肿。	人心主脉盛，多病痼疽肿 痛。	芒种

这是孔子用五运六气阐述经脉病，“当至不至”为五运不及年，“未当至而至”为五运太过年，平年则如期而至。孔子讲到十一经脉，与马王堆汉墓帛书《足臂十一脉灸经》、《阴阳十一脉灸经》及《灵枢·本输》相同，不同于《经脉》篇讲的十二经脉。从经脉生理来说，郑康成注“手太阴脉”时说：“手太阴脉，起于大指内侧，上贯咒唾，散鼻中。”注“足太阳脉”时说：“太阳脉起足小指端，至前两板齿。”此不同于其他医书记载，具

有十分重要价值。“散鼻中”说明了手太阴脉与鼻的直接关系，“至前两板齿”则说明了足太阳脉与齿的直接关系，使齿为肾主骨之余有了着落处。从病理来说，太过年与不及年经脉会发生不同的病症，讲到足少阳太过与不及年都会发生疫病、足太阳不及年会发生疫病，这是其他医书没有讲过的。还有手心主不及年会发生五疸病，也是其他医书没有讲过的。这些贡献都是非常大的，需要我们认真去研究。

我们把《通卦验》所记经脉应日月现象与《灵枢·阴阳系日月》所记经脉应日月现象对比于下：

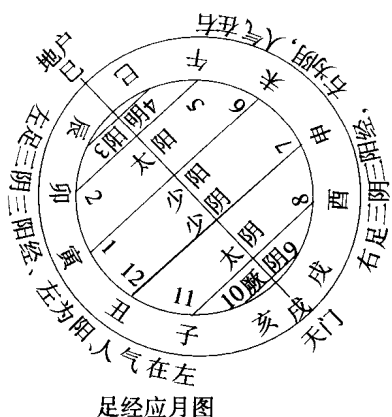

图 6-5 《灵枢·阴阳系日月》经脉应日月图

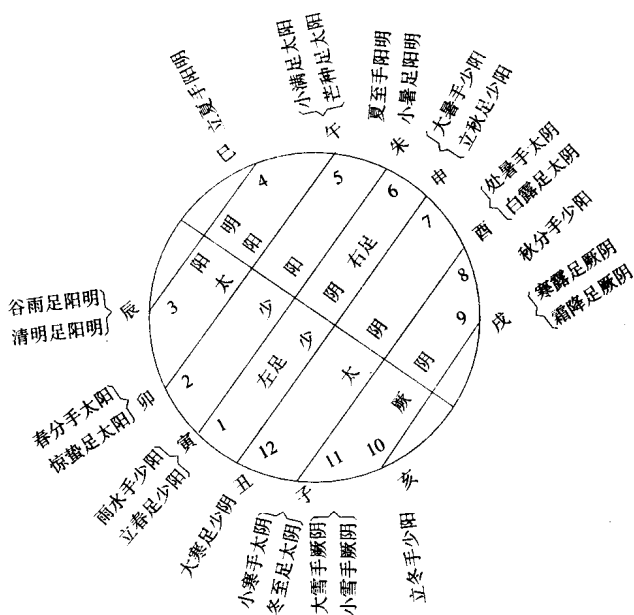

图 6-6 《通卦验》经脉应日月图

对比两个图可以看出,《灵枢》经脉的应日月,把足经脉与手经脉分开了,显得《灵枢》比《通卦验》记载的整齐规律多了,说明《通卦验》记载的经脉要比《灵枢》记载的经脉早,古老一些,这是一份难得的有关经脉的史料,可是向来都不被医学家重视。其相同点都是记载十一经脉和上半年配应阳经脉、下半年配应阴经脉。这与左阳、右阴、上半年为阳、下半年为阴的观念相一致。

如果我们将《通卦验》所记手经脉去掉,两者就基本一致

了，若再把《通卦验》记载的夏至手阳明、小暑足阳明和小满足太阳、芒种足太阳对调一下，其一年的经脉排列次序就完全一样了。这与《灵枢·经脉》所记十二经脉流注不是一个系统。

孔子再一大贡献是对二十四节气晷影长度的记载，这与《周髀算经》所记不同，现作表对比于下。

表 6-8 二十四节气晷影长度表

二十四节气	《周髀算经》晷影长	《通卦验》晷影长
夏至	一尺六寸	(一尺) 四寸八分
小暑	二尺五寸九分小分一	二尺四寸四分
大暑	三尺五寸八分小分二	三尺四寸
立秋	四尺五寸七分小分三	三尺三寸六分
处暑	五尺五寸六分小分四	五尺三寸二分
白露	六尺五寸五分小分五	六尺二寸八分
秋分	七尺五寸五分	七尺二寸四分
寒露	八尺五寸四分小分一	八尺二寸
霜降	九尺五寸三分小分二	九尺一寸六分
立冬	丈五寸二分小分三	一丈一寸二分
小雪	丈一尺五寸一分小分四	一丈一尺八分
大雪	丈二尺五寸小分五	一丈二尺四分
冬至	丈三尺五寸	一丈三尺
小寒	丈二尺五寸小分五	一丈二尺
大寒	丈一尺五寸一分小分四	一丈二尺八分
立春	丈五寸二分小分三	一丈一尺二分
雨水	九尺五寸三分小分二	九尺一寸六分
惊蛰	八尺五寸四分小分一	八尺二寸
春分	七尺五寸五分	七尺二寸四分
清明	六尺五寸五分小分五	六尺二寸八分
谷雨	五尺五寸六分小分四	五尺三寸二分
立夏	四尺五寸七分小分三	四尺三寸六分
小满	三尺五寸八分小分二	三尺四寸
芒种	二尺五寸九分小分一	二尺四分

这种不一样有两种可能，一是同地而立杆长短不一样长，二是立杆长度一样而异地。这就让专家们考证去吧。

《说卦传》还记载八卦与身体部位、男女伦理、及疾病的对应关系：

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

乾为父，坤为母，震为长男，巽为长女，坎为次男，离为次女，艮为少男，兑为少女。

坎为心病、为耳痛、为忧、为血。

《说卦传》记载的卦气说，也是五运六气理论的一部分。

五 孔子看病

孔子不仅是一个易学大家，也通中医，医易相通矣。《论语·雍也》记载：“伯牛有疾，子问之，自牖执其手，曰：‘亡也，命矣夫！斯人也而有斯疾也！斯人也而有斯疾也！’”这是孔子通医的真实记载。孔子弟子冉耕，字伯牛。《论语集解》引包注：“牛有恶疾，不欲见人，故孔子从牖执其手也。”伯牛患了重病，孔子亲自去看望慰问，冉家怕伯牛的病传染孔子，就把病榻移到窗下，孔子只好从窗外执其手。“执其手”，或握住手察其寒热，或诊其脉，诊后孔子叹惜地说：“不行了，这是命啊！这样好的人，竟会患不治恶疾！这样好的人，竟会患不治恶疾！”若孔子没有扁鹊、张仲景之术，岂能下此断语！孔子精通中医，于此可见一斑耳。

《论语·述而》记载：“子之所慎：齐、战、疾。”可知孔子非常重视疾病。孔子自己得过重病，如《论语·述而·子罕》曰“子疾病”，并说“父母，唯其疾之忧”（把父母的疾病看作最忧心的大事），故他很重视疾病，否则不但自己会生病，也不能尽孝心。然而，作一个好中医并非易事，所以《论语·子路》中记载：“子曰：南人有言曰：‘人而无恒，不可以作巫医。’善夫！”孔子对中医的认识是很深刻的。

《周易》无妄卦九五爻辞曰：“无妄之疾，勿药可喜。”孔子《象传》曰：“无妄之药，不可试也。”故《论语·乡党》记载：“季康子馈药，拜而受之。曰：丘未达，不敢尝。”对药性不了解的药，不要乱服，必须对症下药。

六 孔子对音乐的贡献

（一）西方科学之父——古希腊哲学家毕达哥拉斯的音乐情结

古希腊哲学家毕达哥拉斯（约生活于公元前 570~480 年）学派重点研究的是音乐和天文学、几何学、算术、医学、宗教之间的关系，认为音乐的和谐以及音乐之中的数学基础是宇宙万物的核心。^①

19 世纪诗人 James Sylvester（1814 年~1897 年）有诗说：^②

音乐无法被看作理性的数学，

而数学却是音乐的前提。

音乐家体会到数学，

而数学家思考音乐。

音乐是梦，数学推动生命。

毕达哥拉斯与孔子是同一时代的人，他们追求的目标是相同的。孔子的天学才能在去年的论文中已经阐述过了，就不说了。孔子把“和谐音乐”叫做“中庸音乐”，所谓“大乐与天地同和”即是“宇宙万物的核心”。孔子同样是一位数学家，在《易传》中记有“天地之数”、“大衍之数”、八卦之数、万物之数、历数等等。

①The Knowledge Management Research Group. The Pythagorean Lecture. <http://kmr.Nada.Kth.Se/gok/evol/pyhlect.html>

②Tung B. Music of the Eyepieces: Pythagoras, musical scales, and your eyepiece collection. Astronomical Games: June 2004 <http://astro.Isi.Edu/games/eyepiece.html>

(二) 东方儒学之祖——孔子的音乐情结

《史记·孔子世家》说：“孔子不仕，退而修《诗》、《书》、《礼》、《乐》，弟子弥众，至自远方，莫不受业焉。”又说：“古者《诗》三千余篇，及至孔子，去其重，取其可施于礼义，上采契、后稷，中述殷、周之盛，至幽、厉之缺，始于衽席，故曰‘关雎之后乱以为《风》始，《鹿鸣》为《小雅》始，《文王》为《大雅》始，《清庙》为《颂》始。’三百五篇孔子皆弦歌之，以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述，以备王道，成六艺。”还记载孔子为师已唱歌，歌曰：“彼妇之口，可以出走，彼妇之谒，可以死败，盖优哉游哉，维以卒岁。”（《史记》此节又见《家语》）^①孔子曾学乐于苌弘。《论语·述而》说：“子于是日哭，则不歌。”换个说法，是日不哭则唱歌。又

图 6-7 孔子向苌弘学乐图

①司马迁：《史记》第1914页、1936页，中华书局，1982年。

说：“子与人歌而善，必使反之，而后和之。”（同上）《论语·阳货》说：“孺悲欲见孔子，孔子辞以疾。将命者出户，取瑟而歌，使之闻之。”可知孔子是天天在唱歌。《论语·述而》还说：“子在齐闻《韶》，三月不知肉味。曰：‘不图为乐之至于斯也。’”绎《论语·八佾》说：“子语鲁太师乐曰：‘乐其可知也。始作，翕如也；从之，纯如也，皦如也，绎如也，以成。’”《论语·子罕》说：“子曰：‘吾自卫反鲁，然后乐正，雅、颂各得其所。’”

孔子还会吹奏乐器，会弹瑟琴及击磬等乐器，《论语·宪问》说“取瑟而歌”“子击磬于卫”，《史记》记载孔子向子襄学琴，文化大革命中曾骂孔子是吹鼓手。请看，孔子不但修《乐》，还能自弹自唱，有非常高的音乐修养，是一个大音乐家，经常唱歌，又是一个大歌唱家。有关孔子在音乐方面的修养，可以阅读《孔子家语·辨乐解》。^①其中说：

孔子学琴于师襄子。

襄子曰：“吾虽以击磬为官，然能于琴。今子于琴已习，可以益矣。”

孔子曰：“丘未得其数也。”

有间。曰：“已习其数，可以益矣。”

孔子曰：“丘未得其志也。”

有间。曰：“已习其志，可以益矣。”

孔子曰：“丘未得其为人也。”

有间。曰：“孔子有所缪然思焉，有所革然高望而远眺。”

曰：“丘迨得其为人矣，近黜而黑，颀然长，旷如望羊，奄有四方，非文王其孰能为此。”

^①王德明：《孔子家语译注》第372页，广西师范大学出版社，1998年。

师襄子避席叶拱而对曰：“君子圣人也，其传曰《文王操》。”

文中记载孔子向师襄子学弹琴，学得何等的认真，不但要把琴弹好，还要掌握好歌曲的节奏，歌曲中所表达的思想感情，以及曲作者的体质和人品，这就涉及到中医的藏象理论了。藏象的“藏”，是指藏于体内的各个脏腑；而“象”，是指表现于外的病理、生理现象。藏象即是指脏腑生理或病理表现于外的征象。藏象学说即是研究人体各个脏腑的生理功能、病理变化以及脏腑之间相互关系的学说。

声音是比音乐更广的概念，比如《四库全书·相书篇》就专门有相声一章。相声，也可以说是声相，或声象，概为音象，乐象。到了中医成为藏象。在中医的引申，无非望闻切而得本。音乐作为物理现象，却有具体音乐形象，或说内涵。脉象作为物理现象，也有具体的病理现象，或说病根。藏变象变，象变藏变。作为音乐同理。所以中医讲藏象，音乐同样要讲求藏象。所以音乐藏象其有小大乎，而其根诗歌也。演奏技艺其末其载之舟。而协同无暇鲜矣。若非造化天成，其至者寥寥也。古云师今不若古，师古不若自然，而日月推移，天地转运岂人力艺技所可摹拟所可尽其象尽其道体之意哉？！（网上佚名作者）

《素问·五藏生成论》说：“夫脉之小、大、滑、涩、浮、沉，可以指别；五藏之象，可以类推；五藏相音，可以意识；五色微诊，可以目察。能合色脉，可以完全。”相音，张景岳注：“相是形相，如阴阳二十五人形。音是五音，如肝音角、心音徵、脾音宫、肺音商、肾音羽。”《灵枢·阴阳二十五人》详细讨论了阴阳二十五人之形相与二十五音的相应关系，由此可知，《孔子家语·辨乐解》记载孔子从乐曲能辨出作者的体形和品德并非虚语。毕达哥拉斯就做不到这一点。另外，《灵枢·五音五味》还

讲了按二十五音调理阴阳二十五人的经络、饮食问题，值得我们进一步深入探讨。

《周礼·天官冢宰·疾医》说：“疾医，掌养万民之疾病，四时皆有疢疾。春时有痲首病，夏时有痒疥疾，秋时有虐寒疾，冬时有上气疾。以五味、五谷、五药养其病，以五气、五声、五色地眡其死生，两之以九窍之变，参之以九藏之动。凡民之有疾病者，分而治之，死终则各书其所以，而入于医师。”^①这里记载了古人用声音作为诊断、治疗的依据，属于中医的闻诊。

1974年，法国科学家斯登海姆（Joel Sternheimer）发现了元素粒子可以根据不同的乐律发出不同的频率和振幅的共振，所有的生物（包括动植物、人）都可以在和谐音乐作用下，健康生长。尤其是对植物奏以音乐，可以使其快速生长，结的果实也大。一个自称是斯登海姆学生的法国吉他手马曼（Fabien Maman），在1980年代初期，发明了利用针灸、色彩和音乐治疗疾病的Tama-Do音乐疗法，风靡当今世界。^②不过Tama-Do音乐疗法采用的不是我们针灸用的针，而是用不同频率的音叉，把选好所需治疗频率的音叉，使其振动后放在需要治疗的经络上进行调理，以代替针刺，患者也好接受。

①阮元：《十三经注疏》第667页，中华书局，1990年。

②Academy of Sound, Color and Movement, Tama-Do. <http://tama-do.com>

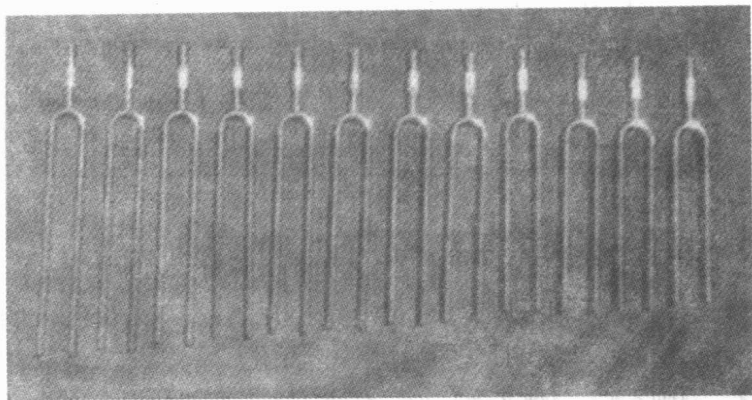

图 6-8 Tama-Do 疗法中使用的音叉^①

这有点像我国的编钟，不过编钟是取共鸣音，音叉是取共振音。

林涛在 1991 年 3 月 6 日《北京科技报》报道，日本学者林健志和宗象信生把 G 对应来、C 对应咪、T 对应嗦、A 对应啦，把大肠杆菌中一种碱基序列谱成旋律，经演奏试听，竟是一首优美动人的乐曲。这种遗传音乐的出现引起了科学家和音乐家的极大兴趣。这一发现说明，天人（生物）之间确实是有共同或相通的规律性、有序性的，并且是统一于八卦、干支、阴阳、五行之内的。2002 年，美国加利福尼亚大学的 Gimzewski 教授创建了细胞声学。2004 年 8 月，Gimzewski 教授的研究成果在权威杂志《科学》刊登后，引起了学术界的振动，《纽约时代周刊》很快发表《听出癌症》的评论。^②2005 年底，在圣地亚哥召开的国际

①本图下载自：[thhp://tama-do.com/roothtmls/acupuncture.html](http://tama-do.com/roothtmls/acupuncture.html)

②Thompson C. Listening for Cancer. The New York Times, December 12, 2004.

会议上，专门对细胞声学进行了讨论。

正因为如此，所以他向周宾牟贾解释《武》舞（即《大舞》，周代六舞之一）说的头头是道。而在教子路弹琴时，强调的是“奏中音”即中庸之道，强调的是到“生育之乡”弹奏，避开“杀伐之域”，彰显了孔子的爱民之心，及对“生生”的向往。这些内容见于《礼记·乐记》。孔颖达在《礼记正义》中说：“《礼记》之作，出自孔氏”，“七十二之徒共撰所闻，以为此《记》。”据郑玄说：《乐记》原有十一篇，有《乐本》、《乐论》、《乐施》、《乐言》、《乐礼》、《乐情》、《乐化》、《乐象》、《宾牟贾》、《师乙》、《魏文侯》等，有音乐多方面的知识。《礼记·乐记》说：

凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也，感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音。比音而乐之，及于戚、羽旄，谓之乐。

乐者，音之所由生也，其本在人心之感于物也。是故其哀心感者，其声噍以杀；其乐心感者，其声啍以缓；其喜心感者，其声和以柔。六者非性也，感于物而后动。是故先王慎所以感之者，故礼以道其志，乐以和其声，政以一其行，刑以防其姦。礼、乐、刑、政，其极一也，所以同民心而出治道也。

凡音者，生人心者也。情动于中，故形于声，声成文，谓之音。是故治世之音安以乐，其政和；乱世之音怨以怒，其政乖；亡国之音哀以思，其民困。声音之道，与政通矣。

按：《内经》说心为君主之官，故孔子说音乐起于心，随情志而变，有什么样的心情就有什么样的音乐歌曲。

宫为君，商为臣，角为民，徵为事，羽为物。五者不乱，则无怙鬯之音矣。

宫乱则荒，其君骄；商乱则陂，其官坏；角乱则尤，其民

怨；徵乱则哀，其事勤；羽乱则危，其财匱。五者皆乱，迭相陵，谓之慢。如此，则国之灭亡无日矣。

.....

按：宫、商、羽、角、徵五音，《内经》说它既是自然界的五音，也是五脏相音。

大乐与天地同和，大礼与天地同节。和，故百物不失；节，故祀天祭地。明则有礼乐，幽则有鬼神。如此，则四海之内合敬同爱矣。

.....

乐者，天地之和也。礼者，天地之序也。和，故百物皆化；序，故群物皆别。乐由天作，礼以地制，过制则乱，过作则暴。明于天地，然后能兴礼乐也。

.....

按：乐发五音，自然界有五音，故曰“大乐与天地同和”“乐者，天地之和也”。孔子主持多年的祭祀，当然会精于音乐歌曲。

天尊地卑，君臣定矣。卑高已陈，贵贱位矣。动静有常，小大殊矣。方以类聚，物以群分，则性命不同矣。在天成象，在地成形，如此，则礼者，天地之别也。

按：古人把大地按五方分为五大生物场，或按九州分为九大生物场，每一个生物场都生长着不同的生物及不同的物种，如北极有白熊，南极有企鹅，青海、新疆有雪莲，西藏有牦牛，南方有香蕉、芒果，北方有核桃、大枣，故曰“方以类聚，物以群分，则性命不同”。

地气上齐，天气下降，阴阳相摩，天地相荡，鼓之以雷霆，奋之以风雨，动之以四时，煖之以日月，而百化兴焉。如此，则乐者，天地之和也。化不时则不生，男女无辨则乱升，天地之情

也。

天地之道，寒暑不时则疾，风雨不节则饥。教者，民之寒暑也，教不时则伤世；事者，民之风雨也，事不节则无功。

……

按：年不同时不同，则性命也不同，故《内经》五运六气论生物有“化不时则不生”之论，而强调中和之气，曰“和于阴阳，调于术数”。

乐也者，圣人之所乐也，而可以善民心。其感人深，其移风易俗，故先王著其教焉。

……

按：孔子研究音乐歌曲，不仅仅是用来调心情治疾病，其主要目的是用来治国治民，但最终目的是让人民安居乐业，天下太平。这一内容也见载于《吕氏春秋·仲夏纪·大乐》，^①谓：

音乐之所由来者远矣。生於度量，本於太一。太一出两仪，两仪出阴阳。阴阳变化，一上一下，合而成章。浑浑沌沌，离则复合，合则复离，是谓天常。天地车轮，终则复始，极则复反，莫不咸当。日月星辰，或疾或徐，日月不同，以尽其行。四时代兴，或暑或寒，或短或长，或柔或刚。万物所出，造於太一，化於阴阳。萌芽始震，凝寒以形。形体有处，莫不有声。声出於和，和出於适。和适先王定乐，由此而生。

天下太平，万物安宁。皆化其上，乐乃可成。成乐有具，必节嗜欲。嗜欲不辟，乐乃可务。务乐有术，必由平出。平出於公，公出於道。故惟得道之人，其可与言乐乎！亡国戮民，非无乐也，其乐不乐。溺者非不笑也，罪人非不歌也，狂者非不武也，乱世之乐有似於此。君臣失位，父子失处，夫妇失宜，民人

①吕不韦：《吕氏春秋》第40页，上海古籍出版社，1990年。

呻吟，其以为乐也，若之何哉？

凡乐，天地之和，阴阳之调也。始生人者，天也人，无事焉。天使人有欲，人弗得不求；天使人有恶，人弗得不辟。欲与恶，所受於天也，人不得与焉，不可变，不可易。世之学者，有非乐者矣，安由出哉？

大乐，君臣、父子、长少之所欢欣而说也。欢欣生於平，平生於道。道也者，视之不见，听之不闻，不可为状。有知不见之见、不闻之闻、无状之状者，则几於知之矣。道也者，至精也，不可为形，不可为名，强为之，谓之太一。故一也者制令，两也者从听。先圣择两法一，是以知万物之情。故能以一听政者，乐君臣，和远近，说黔首，合宗亲；能以一治其身者，免於灾，终其寿，全其天；能以一治其国者，奸邪去，贤者至，成大化；能以一治天下者，寒暑适，风雨时，为圣人。故知一则明，明两则狂。

音乐出于太极（太一）正是孔子的思想，而太极生两仪，两仪生四象、八卦、六十四卦等，不正是孔子的思想吗？所谓“万物所出，造於太一，化於阴阳。萌芽始震，凝寒以形。形体有处，莫不有声。声出於和，和出於适”，“天下太平，万物安宁。皆化其上，乐乃可成”，“凡乐，天地之和，阴阳之调也”，就是突出和谐音乐对于宇宙、万物和人体的重要性。

孔子为什么精通音乐歌曲，因为孔子是易学大师，而音乐是以易理作为理论基础的，“易以道阴阳”这一基本原理在音律中的具体应用：如把十二律分为六阴阳，阳性的黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射名为“律”，阴性的大吕、夹钟、仲吕、林钟、南吕、应钟名为“吕”。十二音律与一年十二月、易学十二辟卦及地支的对应关系见下表。

表 6-9 十二音律与十二月、十二辟卦、十二地支的对应

(孙毓芹, 1979)

月份	十一月	十二月	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
易卦	复	临	泰	大壮	夬	乾	姤	遯	否	观	剥	坤
律吕	黄钟	大吕	太簇	夹钟	姑洗	仲吕	蕤宾	林钟	夷则	南吕	无射	应钟
地支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥

《易》与天地准，音乐与天地合共序，《易》与音乐在天人合一的基础上统一起来了。所以《易》有卦气法，音律也有候气法。司马彪《后汉书》中介绍了京房做的“以准定律”“候气之法”的“缙室实验”。京房在这个实验室内按 12 地支（每隔 30 度）置一根长短倾斜不一律管（作为共鸣器），律管内，放一点芦苇膜烧成的轻灰。在这个实验室中心拨动状如琴瑟的“准”，就发出十二音律中的一个声调，在律管内发生共鸣，根据管内轻灰的聚散，可以表明是否“同声相应”——共鸣，用以校正音律，使弦乐、管乐和谐匹配，还应用于统一度量衡、物候测定等，可为农业生产服务（杜晓庄，1989）。

清代江永在《河洛精蕴》277 中说：“律吕声音本于河图、洛书。”其图示如下：

火徵

2、7

木角 土宫 金商

3、8 5、10 4、9

水羽

1、6

图 6-9 河图五音本数图

这与《月令》所记是一致的，谓：

春木其音角，其数八；

夏火其音徵，其数七；

中央土其音宫，其数五；

秋金其音商，其数九；

冬水其音羽，其数六。

江永还说《河图》五音之数含有“隔八相生”之理，谓：

律以隔八而相生，隔，八实隔七，由此律至彼律为第八位。支辰则如子至未，未至寅也。而《河图》之数，顺而数之，已具此理矣。五至二，隔八也一，是为子至未，黄钟宫生林钟徵。二至九，隔八也，是为未至寅。林钟徵生太簇商。九至六，隔八也，是为寅至酉，太簇商生南昌羽。六至三，隔八也，是为酉至辰，南吕羽生姑洗角。三至十，隔八也，是为辰至亥，姑洗角生应钟变宫。十至七，隔八也，是为亥至午，应钟变宫生蕤宾变徵。一钩七音已偏，此后则不论五音。七至四，隔八也，是方午至丑，蕤宾生大吕。四至一，隔八也，是为丑至申，大吕生夷则。一至八，隔八也，是为申至卯，夷则生夹钟。八至五，隔八也，是为卯至戌，夹钟生无射。五至二，隔八也，是为戌至巳，

无射生仲吕。二至九，隔八也，是为己至子，十二律偏，而仲吕复生黄钟焉，皆有自然之数也。

郑军在《太极太玄体系》一书中阐述了这种“隔八相生”的天文机制，即是日月地三体系运动的一个固有韵律（有序性）。在日月地三体运动中，月亮运动有近点月和朔望月两种速度，两者的角速度之比是 $15:14=60:56$ 。在朔近回合周（413.32 天），月行 60 点，但对于回归年（365.25 天）来说，月行 53 点，则第二年开始点就后退了 7 个月亮单位。每年退行 7 位，即古代所谓“隔八相生”。

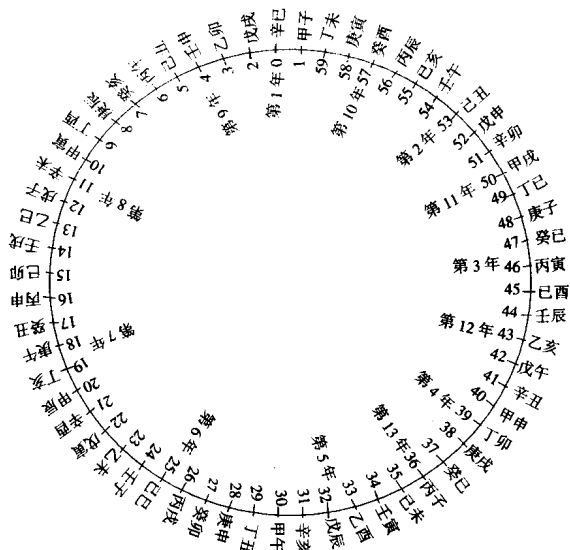

图 6-10 隔八相生图^①

不难看出，这是孔子“一以贯之”的思想。

^①郑军：《太极太玄体系》第 46 页，中国社会科学出版社，1992 年。

七 孔子三才之道对中医学的影响

孔子在《易传》中曾经反复申述《周易》的三材之道，如《系辞传》说：“《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三材而两之，故六。六者非它也，三材之道也。”《说卦传》说：“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三材而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。”《系辞传》还说：“六爻之动，三极之道也。”《周易》虽然博大精深，但概言之无非就是三材之道，“一阴一阳之谓道”。而其实质内容确是讲“性命之理”的，所以《系辞传》说：“《易》与天地准，故能弥纶天地之道，仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故，原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。”“性命之理”就是“死生之说”，怎样才能知道生物的“性命”“死生”呢？孔子说“乐天知命”。对天道感兴趣，孜孜不倦地研究天道，就能获得“性命”“死生”的道理。而这正是中医学的核心内容，即中医的“天人合一”观。如《素问·气交变大论》说：

夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以长久。

又说：

位天者，天文也；位地者，地理也；通于人气之变化者，人事也。

其具体应用如《素问·阴阳应象大论》说：“惟贤人上配天以养头，下象地以养足，中傍人事以养五脏。”《灵枢·邪客》说：

天圆地方，人头圆足方以应之；天有日月，人有两目；地有九州，人有九窍；天有风雨，人有喜怒；天有雷电，人有音声；天有四时，人有四肢；天有五音，人有五脏；天有六律，人有六

腑；天有冬夏，人有寒热；天有十日，人有手十指；辰有十二，人有足十指、茎垂以应之，女子不足二节，以抱人形；天有阴阳，人有夫妻；岁有三百六十五日，人有三百六十五节”；地有高山，人有肩膝；地有深谷，人有腋脰；地有十二经水，人有十二经脉；地有泉脉，人有卫气；地有草莫，人有毫毛；天有昼夜，人有卧起；天有列星，人有牙齿；地有小山，人有小节；地有山石，人有高骨；地有林木，人有募筋；地有聚邑，人有腠肉；岁有十二月，人有十二节；地有四时不生草，人有无子，此人与天地相应者也。

三才之道在脉法中也有应用，如《素问·三部九候论》说：

三候者，有天有地有人也。……

上部天，两额之动脉；

上部地，两颊之动脉；

上部人，耳前之动脉。

中部天，手太阴也；

中部地，手阳明也；

中部人，手少阴也。

下部天，足厥阴也；

下部地，足少阴也；下部人，足太阴也。

人身这三部九候之脉，又与五脏系统各个部位有相应关联。下部之“天以候肝，地以候肾，人以候脾胃之气”；中部之“天以候肺，地以候胸中之气，人以候心”；上部之“天以候头角之气，地以候口齿之气，人以候耳目之气”。这也是我建立《中医外感三部六经说》^①的根据之一。孔子三才之道说贯穿于整个中医学之中，就不一一叙述了。

①田合禄：《中医外感三部六经说》，山西科学教育出版社，1990年。

八 孔子养生观

孔子对中医的贡献是多方面的，又如孔子的养生观也是值得我们学习的。本节汇编多家文章而成，特致谢意。

（一）孔子三戒

孔子说：“君子有三戒。少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在得。”（《论语·季氏》）孔子在这里很明确地指出要根据人体的生长发育不同年龄时间段来养生，这一理念在《内经》中也有论述，青少年时，由于身体发育尚不成熟，注意不要早婚，不要性生活太频，据此古人提出男三十而婚、女二十而嫁的观念，如《寿世保元·保生杂志》说：“人生十岁，五脏始定……二十岁，血气始盛。”如果男子破阳太早则伤其精气，女子破阴太早则伤其血脉”《养生四要》则认为：“譬如园中之共绅发必先痿也。”所以，必须“戒之在色”，即不应早婚，婚后亦应节制房事，更不能放荡不羁；到了壮年时候，体魄强壮，精力旺盛，脾气也大，不要与人争强好胜，以免伤身劳神。再者人到中年便要开始注意抗御衰老。《黄帝内经》说：“年四十，阴气自半，起居衰矣。”这里的所谓“斗”，据王圭阐发说：“夫凌晨者，非特头号狠相挂为斗胸中有胜心即自伤和。学未明而傲，养未成而骄，志不行则郁而病矣，自暴自弃，言不及义而狂矣。”一个人如此理解“斗”、警戒“斗”，自然就能保养身心。到了老年，身体已经虚弱，气血不足，就不要再患得患失了。知足者常乐。这里的“得”，据孔安国注云：“得，贪得。”所贪者包括名誉、地位、财富在内。王圭阐发得相当淋漓尽致：“盖因马念车，因车念

盖。未得之，虑得之；既得之，虑失之。赵赳啜嚅而未决，寤寐惊悸而不安。”如此患得患失，贪婪不已，以天才心神浮躁、寝食不安，必然有害于身心健康。因此，王氏又进一步提出：“盖年老养生之道不贵苛求，先当以前贤之诗洗涤胸中忧结，而名利不苛求，喜怒不妄发，声发不因循，滋味不耽嗜，神虑不邪思，无益之书莫读，不急之务莫劳。”老年人如果能做到些要求，自然就能健康长寿。

孔子对生理年龄段的划分，与一生的事业密切相关。《论语·为政》说：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。”十五、三十岁属青少年时期要远志志学，四十、五十属壮年时期要戒斗知命，六十以后是老年期要明得。孔子“从心所欲”到了什么程度呢？孔子说：“仁远乎哉？我欲仁，斯仁至矣。”就是说，他想要仁善，仁善就会到来。

（二）恬淡虚无

孔子另一养生特点是恬淡虚无、清心寡欲，如他对颜回的“一簞食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐”表示赞叹：“贤哉回也！”（《论语·雍也》）孔子最反对患得患失、怨天尤人的精神状态，提倡“乐以忘忧”的积极乐观的生活态度，告诫弟子们要“君子坦荡荡”（《论语·述而》），“不忧不惧”（《论语·颜渊》），“在邦无怨，在家无怨”（《论语·颜渊》），“不怨天，不尤人”（《论语·宪问》）。这种积极乐观的生活态度，有益于身心健康，是可取的。

孔子还说：“知者乐水，仁者乐山。……知者乐，仁者寿。”（《论语·雍也》）孔子所说的“仁者”就是“仁爱”、“仁厚”、“仁义”的人。孔子的思想核心是仁，其中心点是指人与

人互相亲爱。意思是：聪明人的快乐，像水一样，永远是活泼的；仁爱的人的快乐，像山一样，崇高、伟大、宁静。聪明人不断探求知识，思维是活动的；仁爱的人有涵养，看事情是冷静的。探索知识求得乐趣；宁静有涵养，不容易生气，寿命自然会长的。孔子谈人格修养，讲了三个重点：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧”。（《论语·子罕》）意思是说：“真正有智慧的人，遇事不迷惑；真正仁爱的人，不因环境不好而动摇，不患得患失，没有忧烦；真正勇敢的人，坚持正义，为人民做好事，没有什么可怕的。”“仁者不忧”，说起容易做到难，“生老病死”是自然法则，人生一世哪有不遇到困难挫折的。近人梁启超说：“盖人生历程，大抵逆境居十六七，顺境亦居十三四”（《论毅力》）。虽然每个人的境遇不一样，但谁都有过逆境。我们岁数大的人，年老力衰，不顺心的事可能会多些。怎样对待？就得做好“仁者不忧”。“君子坦荡荡，小人常戚戚”（《论语·述而》），也是孔子的名言。君子（仁者）襟怀开朗，无论得意或失意的时候，都是乐观的，不骄不躁，“不怨天，不尤人”（《论语·宪问》），“不迁怒，不贰过”（《论语·雍也》）“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣”（《论语·述而》）。小人处世以自己为中心，以求利为半径，总觉得自己吃亏，所以心理上常是苦闷的。“君子坦荡荡”早已深入人心。在孔子身后一千五百年的五代，人们塑造了布袋和尚（欲称“弥勒佛”），整天笑呵呵地，该是“君子坦荡荡”的典型形象。孔子更对老年人谆谆告诫说：“……及其老也，血气既衰，戒之在得”（《论语·季氏》）。这个“得”字不外逐名逐利，岁数越大，越应警惕，晚清小说《官场现形记》中描写一个当过官的老人，久病在床，早就“门前冷落车马稀”了，可是在病危的时候，还要过把官瘾。于是两个仆人站在房门口，拿出旧名片来，一个念道：“某某官长驾

到！”另一个人说：“老爷欠安，挡驾。”这样演习了几遍，他才合上了眼睛。试想这样对失去官位耿耿于怀的人，还能长寿吗？“仁者”是长寿的。怎样的人不是“仁者”呢？（《论语·学而》）：“子曰：巧言令色鲜矣仁。”（《论语·阳货》）又说：“巧言令色鲜矣仁。”这是《论语》中罕见的重复，可见孔子对“巧言令色”的反感了。什么是“巧言”？就是吹、拍、盖。什么是“令色”？就是会使脸色作伪。这样的人假言伪行，装腔作势，煞费心机，就难怪“小人常戚戚”了。唐代韩愈对孔子所说的“仁”作了高度概括：“博爱之谓仁”（《进学解》）。仁者，就要有一片爱心，胸怀广阔，淡泊名利，心理平衡。这些都是长寿的根本。“仁者寿”，是颠扑不破的真理。（www.rzgz.net 文章录入：秦玉峰 责任编辑：秦玉峰。作者：佚名。）

（三）饮食养生

孔子很讲究饮食卫生。《论语·乡党》记载孔子说：“食不厌精，脍不厌细。食噎而渴，鱼馁而肉败，不食。色恶不食。臭恶不食。失饪不食。不时不食。割不正不食。不得其酱不食。肉虽多，不使胜食气。惟酒无量，不及乱。沽酒市脯不食。……祭肉不出三日。出三日，不食之矣。”“食”指粮食。何新注：“精即细也。细，鲜也。”意思是说，要多吃经过加工的粮食，肉类愈鲜愈好。粮食发霉变色的不吃，鱼肉腐败变质的不吃，颜色变坏的不吃，气味难闻的不吃，烹调不熟的不吃，割肉部位不对的不吃，没有合适调酱的不吃，吃肉不要多于主食，喝酒虽然不限量而不可醉酒乱性，已经陈故变质的酒及市场上买来的肉干不吃。祭祀供肉陈放超过三天不吃。又说：“不撤姜食，不多食。”意思是说孔子每天都吃些姜。《本草纲目》记载，姜辛、温，归五脏，除风邪寒热，去痰下气。生用发散，熟用和中。姜辛辣而

芳香，含有芳香性挥发油脂“姜油酮”，功能健胃，并有温暖、兴奋、发汗、止呕、解毒的作用。适用于外感风寒、头痛、咳嗽、胃寒呕吐；寒冷侵袭后，急用姜汤饮服，可增进血行，驱散寒邪。另外，姜还含一种树脂成分，可抑制胆固醇的吸收，预防动脉粥样硬化。但是生姜性辛温，逐寒而发表，所以只能在受寒情况下应用。如果受寒以后，突出症状是喉痛、喉干、大便干燥，就不适宜用生姜了。此外，一次不能吃姜太多，否则会引起口干、喉痛和刺激肾脏发炎。（《天津老年时报》）

孔子为什么喜欢吃姜？据《史记》记载，孔子生于鲁襄公二十二年（公元前551年，农历庚戌年）八月庚子，庚戌年，大运是秋凉之气，司天是寒水之气，在泉是太阴湿土，这一年出生的人多为寒湿体质，故孔子嗜好吃姜。

所谓“不多食”，就是不要吃得太饱了，有七、八分饱就行了。

《论语·乡党篇》还说：“季康子馈药，拜而受之，曰：丘未达，不敢尝。”孔子拜谢季康子赠送给自己的药品之后说：“我不了解这种药的药性，不敢随便试用。”《礼记·王药》说：“孔子食于季氏，不辞，不食肉，而飧。”可知孔子非常重视身体健康，不了解的药物及不合适的食物不能随便服用。

上言“不撤姜食”，此言不随便服药，由此可以看出孔子是懂药性的。

《论语·乡党》“食不言，寝不语”，“寝不尸，居不客”。就是说，吃饭的时候不说话，睡觉的时候也不说话。睡觉的姿式不能像死尸一样挺着，应该侧卧，平日家居时也不要像作客或接待客人时那样庄重严肃，应该随便潇洒一些。这些要求都很符合良好的饮食卫生和生活习惯，即使在今天，不也很值得我们借鉴吗？

(四) 文体健身

孔子一生学识渊博，志趣广泛，孔子说：“志于道，据于德，依于仁，游于艺。”（《论语·述而》）艺，指六艺，指礼、乐、射、御、书、数。可知他精通诗书礼乐，对唱歌、弹琴、射箭、打猎、登山、驾驭车马等都很有兴趣。他经常带着弟子们到泗河岸边郊游。他喜欢爬山，“登泰山而小天下”，至今泰山上还留有孔子登临处的遗迹。孔子善于用音乐来调节情绪，抒发心情。他本人对音乐有很深的研究，亲自编订了《乐经》，惜已失传。孔子有很高的音乐素养，自己弹唱皆精，又有相当高的欣赏能力。《论语·八佾》记载孔子称赞《韶》说：“尽美矣，又尽善也。”而对《武》则说：“尽美矣，未尽善也。”韶是舜帝祭日神之乐，又称《大韶》《大明》。武是周武王庆功之乐，又称《大武》，以武士持兵器而舞，多杀气，刚而不柔，所以不够仁善。

他还经常和当时的音乐大师们探讨乐理。当孔子在齐国听了《韶》乐，“三月不知肉味”（《论语·述而》）。这虽然有些夸张，但音乐所产生的怡人健身的效果，在当今已被科学所证明。志趣广泛，既锻炼身体，又陶冶性情，这无疑也是养生健体的一个重要方面。孔子非常喜欢音乐歌曲，一听到别人唱得好，他就跟着唱（《论语·述而》说：“子与人歌而善，必使反之，而后和之。”）。孔子说自己“从学唱《诗经》为开始，自立于礼仪，育成于音乐”（《论语·泰伯》：“子曰：兴于诗，立于礼，成于乐。”）。

重视体育活动 孔子是中国教育史上第一个提倡体育的教育家，他认为体育与德育、智育一样重要，“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”（《论语·子罕》）这里“仁”指道德修养；“智”指知识渊博，“勇”指体育范围的活动。“射”和“御”、“钓”是当时重要的体育运动项目，孔子很重视这两项体育活动。

《论语·述而》说：“子钓而不纲，弋不射宿。”《论语·子罕》说：“吾何执？执御乎？执射乎？吾执御矣。”《论语·八脩》说：“君子无所争，必也射乎！”又说：“子曰：射不主皮，为力不同，科古之道也。”《中庸》：“子曰：射有似乎君子，失诸正鹄，反求诸其身。”《礼记·射义》说：“孔子射于矍相之圃，盖观者如堵墙。”《礼记·射义》记载：“孔子射于矍相之圃，盖观者如堵墙”，表明孔子射术十分精通；“御”，是驾驭车马，他也是很内行、熟练的。此外，孔子还常和他的弟子们进行登山活动，《论语·颜渊》记载他和樊迟，“游于舞雩之下。”《孟子·尽心上》也有“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下”的记载。

《论语·宪问》说：“子击磬于卫。有荷蕢而过孔氏之门者，曰：‘有心哉，击磬乎！’既而曰：‘鄙哉！硠硠乎！莫己知也，斯已而已矣，深则厉，浅则揭。’”

诸多文献表明，孔子与磬渊源颇深。磬，世界上最古老的石制乐器，《尚书》记载：“击石拊石，百兽率舞”。“石”即指磬，砮磬，即砮石制成的乐器。“击石拊石，以象上帝玉磬之音”。磬中极品为泗滨浮磬，禹舜时期的宫中贡品，殷商遗址（世界文化遗产）中发现。曾有人问孔子：“何为尽善尽美？”孔子曰：“依我磬声，天地祥瑞”，也就是说：“磬声能使天地祥和福瑞”。孔子经常击磬养生，寿长 73 岁，在当时已是高寿。古籍《五经要义》中把磬做了三个比喻，即磬象征着成功，象征着丰收，象征着心想事成。有愉悦情绪之意。

孟子对孔子有过这样的评价：“孔子之谓集大成。集大成者，金声而玉振之也。金声也者，始条理也；玉振之也者，终条理也”。“金声”、“玉振”表示奏乐的全过程，以击钟（金声）开始，以击磬（玉振）告终。以此象征孔子思想集古圣先贤之大成，赞颂孔子对文化的巨大贡献。

杨波、张河《孔子养生与儒医》、黄绍祖《易经与中医学》^①书中详细介绍了孔子养生法，读者可以参阅。该书上篇系统介绍了别具特色的孔子养生之道，分别从道德、心理、音乐、体育、起居劳逸、饮食、性、读书、旅游及阶段养生十大方面进行了阐述。其对读者提高生存质量及寿命有重要借鉴价值。下篇则从儒学与中医学的深层关系论证了“儒医”的本质内涵，并结合现代多学科成果探讨了中医现代化方向，从而拓宽了儒学的研究领域。

（五）四时养生

孔子在《周易》乾卦《文言传》说：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序。”这正是《素问·四气调神大论》所讨论的“春发陈”“夏蕃秀”“秋容平”“冬闭藏”及“春夏养阳，秋冬养阴”的内容，把握阴阳，和于术数，这是最好的养生方法。哀公派医生去看望孔子的病，医生问曰：“居处饮食如何？”孔子曰：“丘，春之居葛笼，夏居密阳，秋不风，冬不炆，饮食不遗，饮酒不劝。”医生曰：“是良医也。”（《公孙尼子》）从孔子的再传弟子记载来看，不但能顺时养生，还是个好医生。

^①杨波、张河：《孔子养生与儒医》，天津科学技术出版社，1999年。黄绍祖：《易经与中医学》第25~26页，中华日报版，1990年。

第七章 孔子数学论

《史记·孔子世家》记载孔子整理过《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六经，要求他的学生通过学习六经成为“志于道，据于德，依于仁，游于艺”的君子。“艺”有六艺，包括礼、乐、射、御、书、数六者，六艺之中的“数”，即包括古代的数学知识。数学是孔子科学论的基础，其学可上溯到伏羲。

图 7-1 新疆高昌出土伏羲女娲帛画

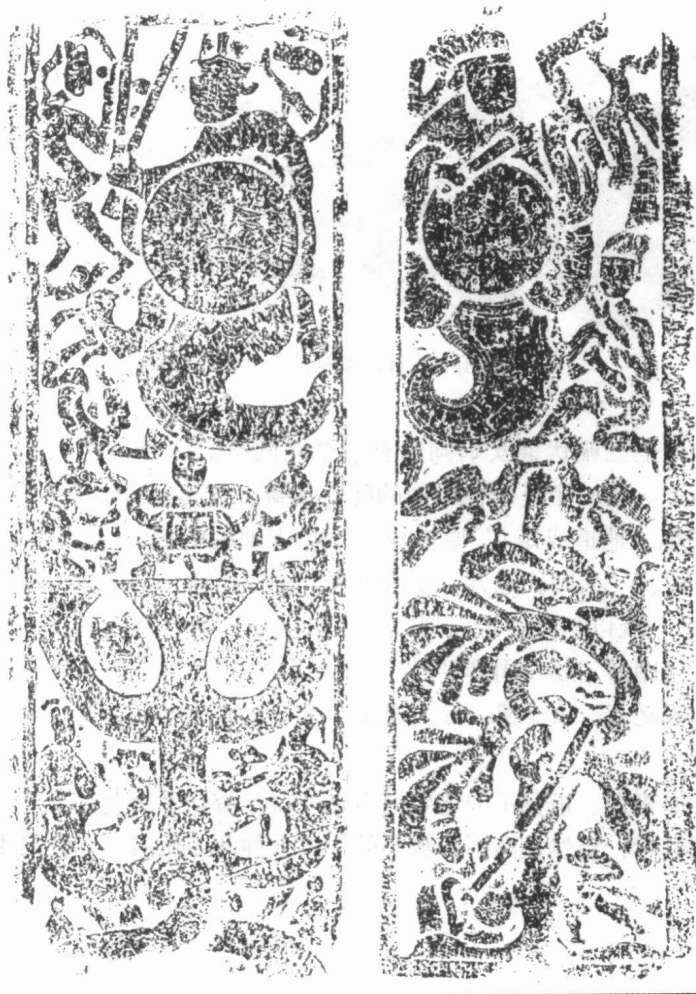

图 7-2 山东费县潘家疃伏羲女娲石画像

图 7-3 山东嘉祥武梁祠伏羲女娲石画像

以上三幅伏羲女娲画像有一个共同特点，就是伏羲女娲持规、矩。规、矩是干什么用的呢？扬雄《太玄·玄图》说：“天道成规，地道成矩。”原来规、矩是天地的代表。又《太玄·玄莹》说：“天圆、地方，极殖中央，动以历静，时乘十二，以建七政。”规以划圆，矩以划方，大可规划天地日月运动，小可规划几何图形。如《周髀算经》所用，谓：

数之法，出于圆、方。圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一。^①

原来规、矩显示的重要内容之一就是数学及历数，孔子研究伏羲易学，当然是离不开数学的，古人称此为伏羲“九九之术”。

①赵爽注：《周髀算经》，上海古籍出版社，1991年。

一 传世《易传》数学

今天传世《易传》言“数”共有 15 次。

君子以制数度。（节卦《象传》）

极数知来谓之占。（《系辞传上》）

天数五，地数五……天数十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。（《系辞传上》）

二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。（《系辞传上》）

参伍以变，错综其数。（《系辞传上》）

极其数，遂定天下之象。（《系辞传上》）

古之葬者……丧期无数。（《系辞传下》）

参天两地而倚数。（《说卦传》）

数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。（《说卦传》）

其包含的易数有五类，其一是爻位之数，如乾卦的初九、九二、九三、九四、九五、上九等；其二是阴阳之数，如阴爻称六，阳爻称九；其三是“大衍之数”和策数，即“大衍之数五十，其用四十有九”及“二篇之策，万有一千五百二十”，这是历数；其四是天地之数，即天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十十个数；其五是河图、洛书之数。从北宋到明、清的不少学者都认为河图、洛书是“数之本原”，而河图、洛书来源于大衍筮法。^①

《史记·孔子世家》中记载楚子西曰：“孔丘述参伍之法。”《纬书·乾坤凿度》记载孔子研究“大道大数大法大义”。这“参

^①孔令宏：《周易象数与中国古代科学技术的关系略论》，载刘大钧主编《大易集奥》第 854 页，上海古籍出版社，2004 年。

伍之法”即《系辞传》记载的“参伍以变，错综其数”，可知“参伍之法”是一种数学推演法。此外，荀子有“窥敌制变，欲伍以参”，韩非子有“省同异之言，以知朋党之分，偶参伍之验，以责陈言之实”之言。

《管子·轻重戊》说：“虚戏（伏羲）作，造六峯，以迎阴阳，作九九数，以合天道，而天下化之。”^①魏晋时期，刘徽在《九章算术注·序》中也说：“昔者包牺氏始画八卦，以通神明之德，以类万物之德，作九九之术以合六爻之变，暨于黄帝神而化之，引而伸之，于是建历纪，协律吕，用稽道原，然后两仪四象精微之气可得而效焉。记称隶首作数，其详未之闻也。按周公制记而有九数，九数之流，则《九章》是矣。”^②这有三个要点，一是数学即“九九之术”与卦爻之变是一致的，就是说，数与象、数与形是一致的。并由此引申出，数起源于八卦的结论，如《汉书》所说“自伏羲画八卦，由数起”。二是数衍与万物化生是一致的，即一分为二、二分为四、四分为八，也就是太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦……六十四卦。其实质，即数学与万物的产生和运动变化是一致的，所以《系辞传》说：“极其数，遂定天下之象。”因此，古人据数可以求知万物运动变化的规律。太极生阴阳两仪，阳仪为乾天，阴仪为坤地，乾天为圆，坤地为方，故《周髀算经》说“数之法出于圆方。圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一”之数。而赵爽注说“圆方者，天地之形，阴阳之数”。^③说明数学从很早就与《周易》结下了不解之缘。何况河图、洛书本身就是由数组成的呢？三是易数与天文历

①房玄龄注：《管子》，上海古籍出版社，1991年。

②刘徽注：《九章算术》，上海古籍出版社，1990年。

③赵爽注：《周髀算经》，上海古籍出版社，1990年。

法律吕有关。古人都把天文历法的起源归功于伏羲，如《周髀算经》说：“古者包牺立周天历度。”伏羲创制的天文历法就是“卦历”，所以孔子说《易》卦是“治历明时”的。《春秋纬说题辞》说：“《易》者，气之节，含玉精，宣律历。上经象天，下经计历。”《乾元序制记》说：“六十四卦各括精受节以历纪道。”《乾凿度》说：“天地烂明，日月星辰布设，八卦错序，律历调列，五纬顺轨。”说明当时之人是知道八卦与历法节气的关系的。今天也有不少学者都认为，《易》之源是出于中华古天文历律规律的。如赵定理先生说：“我认为《易》的源头，本为古历法所得到的自然规律。”^①黎子耀先生说：“《易经》之作，模仿历法”，“《易经》出自天文历法家之手，历法研究太阳、地球和月球三者的关系”，“《易经》的筮占，属于月占法，故以日之易月所成四象为占，反映历法家以日之易月所成四象定时制历。”^②张汉先生也认为，太阳、月亮、地球“三个天体是组成《周易》的基数，中国古代天文学是中国古代人文学的外衣，不懂古代天文学，就不能高谈古代哲学史，就不会明白《周易》。”^③张今先生认为，伏羲八卦主要是应用于历法，是八月太阳历，《易经》卦序是古阴阳历历法的规律。^④沈文基先生认为，“《周易》筮法算之于数，识之于象，乃是我国最古老的一部九宫历算

①赵定理：《〈周易〉与天文学和物理学》，载《周易与现代自然科学》第127页，中国社会科学出版社，1990年。

②黎子耀：《周易秘义》第261页、245页，浙江古籍出版社，1990年。

③张汉：《易学启门键》前言第3页，北方文艺出版社，1993年。

④张今：《东方辩证法》第5页、117页，河南大学出版社，2002年。

法”。^①李文炳等人也认为“河图来源于天文”。^②因此，我说《周易》是一部天学书。^③

数源于天地之道，孔子《易传》是研究天地之道的书，所以“数”是《易传》的基础。孔子学说的终极目标是求得中庸和谐，这与孔子同一时代的西方科学之父毕达哥拉斯学派主张将数看成是万物和谐的本源是一致的。

《连山》《归藏》《周易》三《易》均属古代历法。《连山》即“夏道”之“夏时”之历法，从《夏小正》知夏代历法年首在寅，寅连属于后天八卦图中的艮卦，艮象山，故曰《连山》的。《归藏》首坤，即“殷阴阳之书”，是商代的历法，商代历法有“建未”之说，未连属于后天八卦的坤卦，故曰《归藏》。

①沈文基：《易筮是我国古代的一部九宫历算法》，载刘大钧主编《大易集义》第552页，上海古籍出版社，2002年。

②李文炳等：《〈河图〉生数探源》，载刘大钧主编《大易集义》第532页，上海古籍出版社，2002年。

③田合禄、田峰：《周易真原——中国最古老的天学科学体系》，山西科学技术出版社，2004年。

二 纬书《易传》数学

《易纬》是孔子弟子八家之一派所记孔子之学，其中也有孔子的数学思想。如《乾坤凿度·象成数生》说：“《易》起无，从无入有，有理若形，形及于变而象，象成而后数。《易》名有四（按：即太易、太初、太始、太素），义本日月相衔……圣人凿开虚无，畎流大道，万汇滋溢，阴阳成数。”^①其中“象成而后数”之说，又见于孔子所著《左传》僖公十五年：“韩简子曰：龟，象也；筮，数也。物生而后有象，象生而后有滋，滋生而后有数。”所谓“《易》起无”，即《乾凿度》所载“孔子曰：《易》始于太极”，就是孔子在《系辞传》所说“《易》有太极”。太极是无，通过“太极”的分化，产生出天地阴阳，便是“从无入有”，故《乾坤凿度》说“有形始于弗形，有法始于弗法”。天地成，然后有万物，物有形则见“象”，见“象”而后有“数”。孔子在《系辞传》中说“法象莫大乎日月”、“阴阳之义配日月”，故曰“义本日月相衔”“阴阳成数”。由此可知，孔子认为“数”本源于日月天道运动规律。所以孔子说：“阳动而进，阴动而退，故阳以七、阴以六。《易》，一阴一阳，合而为十五之谓道。阳变七之九，阴变八之六，亦合于十五，则彖变之数，若之一也。五音六律七变，由此作焉。故‘大衍之数五十’，‘所以成变化而行鬼神也’。”所谓“大衍之数”，我们认为就是朔望月在一年中运行的特征点规律。古代测量一个朔望月的长度为

①上海古籍出版社编：《纬书集成》，上海古籍出版社，1994年。凡引《纬书》均出此，不再出注。

29.530851 日，一年十二个朔望月是 354.37 日，与一回归年长度 365.25 日相差大约 11 日。这样三个回归年约多 33 日（一个朔望月多些），故成三年一闰、五年再闰。一个朔望月有朔、上弦、望、下弦 4 个特征点，即 4 个朔望月单位。1 个朔望月单位为 7.382713 日，一回归年为 49.5 个朔望月单位，取整数为 50，即大衍数，为虚数；其用 49 是取实数。^①这样就把“数”的起源归于天道了。纬书《易传》论数见载于《乾坤凿度》：

天数：一、九、二十五、三万九千七百五十五。（郑注：太极之数，群物由此大数。）

地数：二、六、三十、八万六千四百二十。（郑注：地极之大数，物满由此。）

卦数：三千八百四，又位大二十二万八千二十四卦数。

爻数：三百八十四，通二万二千八百二十四。

衍天地合和数：天地合一二得三，合九六，合二十五及三十。

策数：乾策二百一十六（一策三十六，策满六千九百一十二），坤策一百四十四（一策二十四，策满四千六百八），八策万一千五百二十。

八象大尽数：二百二十八万二千四百尽九百八十七分。

生天数：天本一而立，一为数源，地配生六，成天地之数，合而成（水）性，天三地八（木），天七地二（火），天五地十（土），天九地四 9（金）。运五行，先水次木，生火，次土及金。

天地合策数五十五。

孔子在《乾坤凿度》中说“运天地之数，万源由也”，不但阴阳数出于天道“大衍之数”，五行数也出于此天道“大衍之

^①田合禄、田峰：《周易与日月崇拜——周易·神话·科学》第 363 页，光明日报出版社，2004 年。

数”，总之，孔子认为万事万物的根本都在于此“大衍之数”。

那么孔子是怎样运算这些“数”的呢？是以卦“数”为基础整合宇宙万物秩序的，即《乾坤凿度》所说“八卦变策象数，庶物老，天地限以为则”，郑注：“太易行于乾坤，乾坤作用于太易，八卦变万汇，随卦爻之用，尽天地之老，代限古极也。《易》理顺时变化，不著一方。”体现“卦数”变万汇的是孔子一再强调的“卦气”说，因为“卦气”说通过《周易》64卦卦爻数的顺时变化的不同分配，实现了宇宙时间与空间的有机统一，所以孔子说“诸卦气，温寒清浊，各如其所”，用“八卦以建五气，以立五常，以之行”。这个“五气”，就是《素问·天元纪大论》说的“寒暑燥湿风”一年五季之五气，配天干合化之五运：甲己化土，乙庚化金，丙辛化水，丁壬化木，戊癸化火。这里的“五常”，就是《素问·五运行大论》所说的“黄帝坐明堂，始正天纲，临观八极，考建五常”的“五常”。《素问》并设《五藏气大论》专篇来论述“五常”规律的运行，故曰“以之行”。

《易纬》卦气说在《通卦验》、《乾坤凿度》、《乾元序制记》等书中都有具体阐述。如《通卦验》载孔子说：“凡《易》八卦之气，验应各如其法度，则阴阳和，六律调，风雨时，五谷成熟，人民取昌，此圣帝明王所以致太平法。故设卦观象，以知有亡。夫八卦缪乱，则纲纪坏败，日月星辰失其行，阴阳不和，四时异政。八卦之气不效，则灾异气臻，八卦气应失常。”观八卦气，即“临观八极”之意，气不可见，候之八风也，故《灵枢》设有《九宫八风篇》以论八风，《素问·八正神明论》说：“八正者，所以候八风之虚邪，以时至者也；四时者，所以分春夏秋冬夏之气所在，以时调之也。八正之虚邪而避之勿犯也。”

总之，孔子认为数学是一切科学的基础，而数学源于天道，故孔子强调要知“天命”，这个“天命”指天道规律，不是迷信。

孔子用“数”统万事万物，并非把“数”神秘化，而是把“数”科学化。在古三代，妇孺皆知天文，因此源于天道的数学并不神秘。

三 《诗经》数学

《诗经》是中国第一部诗歌集，不但是中国古代文明的辉煌结晶，也是当时中国古人科学思想的光辉产物。中国大百科全书出版社编审孙关龙先生说，《诗经》里的诗句闪烁着数学的情趣，为今天的人们展现了一个神秘的、被遗忘了 2000 余年的数学世界。据统计，《诗经》中一至九的 9 个基本数字在 159 首诗篇中，出现 286 次；十、百、千、万、亿、秭的位数数字在 99 首诗篇中，出现 155 次；还有大写数字壹、贰，以及不少量词、度量单位、数学词汇；乃至出现中国和世界上最早的数字化诗篇《豳风·七月》。《诗经》中数字证明，至少在周代以前中国已有十进位；周代已出现“极限数字”一秭，已有四则运算。而《诗经》是经过孔子编纂的，因此证明孔子是有记载的中国历史上第一位数学老师。^①

^①孙关龙：《〈诗经〉中数字》，2006 年 9 月 24 日第 692 《天地生人讲座》，北京朝内 137 号，自然科学史研究所会议室。

第八章 孔子论物理学

《易传》物理学。《周易》象数学与中国古代科学技术有着密切关系，这是因为古人把《周易》象数与万物联系起来，数形结合，力图以此探索万物运动变化的规律。

象数学，是《周易》的基本核心内容，有学者又将其分为易象和易数两部分。易数已见前文，下面只谈其象。

象，指物象、形象、象征，一指卦爻象；二指卦爻辞中所说的具体物象，如乾卦爻中说的“龙”、坤卦爻辞中说的“马”等等；三指八卦所象征的事物，如乾卦取象为天、离卦取象为火、坎卦取象为水等等。其物象多不胜数，就以下表概说之吧。

表 8-1 河图为物理根源表

河图数	一 六	二 七	三 八	四 九	五 十
方 位	北	南	东	西	中
五 星	辰 星	荧 惑	岁 月	太 白	镇 星
五 行	水	火	木	金	土
五行之性	润 下	炎 上	曲 直	从 革	稼 穡
五行之味	作咸入肾	作苦入心	作酸入肝	作辛入肺	作甘入脾
五 时	冬	夏	春	秋	长夏中央土
五 气	寒	热	风	燥	湿
日 干	壬 癸	丙 丁	甲 乙	庚 辛	戊 己
时 (出《太玄》)	藏	养	生	杀	该
五思事	貌	言	生	视	听
五用 (出《太玄》)	恭	从	明	聪	睿
休 徵	时 雨	时 暘	时 燠	时 寒	时 风
庶 徵	雨	暘	燠	寒	风
咎	狂	僭	豫	急	怠
咎 徵	恒 雨	恒 暘	恒 燠	恒 寒	恒 风
五 性	智	礼	仁	义	信
四 端	是 非	辞 让	侧 隐	羞 恶	
五 伦	夫妇有别	兄弟有序	父子有亲	君臣有义	朋友有信
五 脏	肾	心	肝	肺	脾
五 窍	耳	舌	目	鼻	口
五 养	声	味	色	臭	饮食
五 欲	欲 声	欲 味	欲 色	欲 臭	欲 安逸
五 音	羽	徵	角	商	宫
五声 (本《乐记》)	呻	笑	呼	哭	歌
五 色	黑	赤	青	白	黄
五臭 (本《月令》)	朽	焦	膻	腥	香
五体 (本《素问》)	骨华在发	脉体在面	筋体在爪	皮华在毛	肉华在唇 四白
五脏 (以下皆《素问》)	志	神	魂	魄	意
五 液	唾	汗	泪	涕	涎

五 恶	肾恶燥	心恶热	肝恶风	肺恶寒	脾恶湿
五 志	恐	喜	怒	忧	思
志伤志胜	恐伤肾 思胜恐	喜伤心 恐胜喜	怒伤肝 悲胜怒	忧伤肺 喜胜忧	思伤脾 怒胜思
气伤气胜	寒伤血 燥胜寒	热伤气 寒胜热	风伤筋 燥胜风	热伤皮毛 热胜燥	湿伤肉 风胜湿
味伤味胜	咸伤血 甘胜咸	苦伤气 咸胜苦	酸伤筋 辛胜酸	辛伤皮毛 苦胜辛	甘伤肉 酸胜甘
变 动	栗	呕	握	咳	哆
药养（见《周礼》）	咸养脉	苦养气	酸养胃	辛养筋	甘养肉滑 养窍
五谷（见《月令注》）	菽	黍	麦	麻	稷
五 牲	豕	羊	鸡	犬	牛
五器（见《太玄》）	准	绳	规	矩	度量
五虫（见《月令》）	介	羽	鳞	毛	裸

第九章 孔子灾害论

孔子从多角度论述了预测灾害的发生，现略述于下。

一 水旱灾

如《通卦验》卷上说：“冬至之日，立八神，树八尺之表，日中，规其晷之如度者，则岁美，人民和顺，晷不如度者，则其岁恶……晷进则水，晷退则旱，进尺二寸则月食，退尺则日食……晷不如度数，则阴阳不和，举措不得，发号出令，置官立吏，使民不得其时，则晷为之进退，风雨寒暑为之不时。”《乾凿度》卷下说：“丙丁为旱……壬癸为水。”

二 地震灾

《通卦验》卷下说：“坤气不至，则万物不茂，地数震，牛羊多死，应在其冲。坤气见于秋分之分，则其岁地动摇，江河水乍存乍亡。坤气退，则地分裂，水泉不泯。”所谓“坤气不至”，就是土气不足。

三 天气灾

《通卦验》卷下说：“离气不至，则无日光，五谷不荣，人民病目痛，冬无冰，应在其冲。离气见于立秋之分。离气退，则其岁日无光，阴必害之。”立夏郑玄注：“阳气不至，其冲更温，故人病寒热也。”离卦为夏天卦，离火不足，则夏行秋冬之气，夏天气温低，“阴必害之”，故曰“日无光”。所谓“冬无冰”，就是暖冬，故曰“阳气不至，其冲更温”。“其冲”，一说时间，一说地域。

四 受灾时间和地区

《通卦验》卷下不但详细记载了二十四节气“灾期”时间，还详细记载了“灾期”发生的地点——分野。现列表说明于下。

表 9-1 节气灾情表^①

二十四节气	不及为灾	太过为灾	灾发时间在其冲	灾发地点
冬至	万物大旱，大豆不为，足太阴脉虚，病振寒。坎气不至，则夏至大寒雨雪，涌泉出，岁多大水。	足太阴脉盛，病暴逆，胠胀心痛	应在夏至	灾期在齐国
	坎气见立春之分，岁多水灾，江河决，山水涌出。坎气退，天下旱			
小寒	先小旱后小水，手太阴脉虚，病喉痹	手太阴脉盛，病多热。来年麻不为		

^①参林中军：《易纬导读》，齐鲁书社，2002年。

大寒	旱后水，麦不成， 足少阴脉虚，病厥逆，惕惊	足少阴脉盛， 病上气噎肿	应在 大暑	灾 期 在 周 国
立春	来年麦不成，足少阳脉虚， 病疫疢。艮气不至，则立秋山 陵多崩，万物华实不成，五谷 不入。艮气见于春分，则万物 不成，艮气退，则数有云雾霜	足少阳脉盛， 病瘕肿疾疫	应在 立秋	灾 期 在 楚 国
雨水	旱，麦不为，手少阳脉虚， 病心痛	手少阳脉盛， 病目	应在 处暑	灾 期 在 魏 国
惊蛰	雾，稚禾不为，足太阳脉虚， 病疫疢	足太阳脉盛， 病痈疽胫肿	应在 白露	灾 期 在 郑 国
春分	先旱后水，种麦不为，手太阳 脉虚，病痹痛。 震气不至，岁中少雷，万物不 实，人民疾热。震气见于立 夏，雷气盛，万物	手太阳脉盛， 病疔疥身痒	应在 秋分	灾 期 在 周 秦
	蒙而死不实，龙蛇数见，不云 而雷。震气退，岁中少雷，万 物不茂			
清明	菽豆不为，足阳明脉虚，病疥 虐	足阳明脉盛，病温 暴死	应在 寒露	灾 期 在 宋

谷雨	水物稻等不为，足阳明脉虚，病痈疽虐，振寒霍乱	足阳明脉盛，病温肿	应在霜降	灾期在宋国
立夏	旱，五谷大伤，牛畜病，手阳明脉虚，病寒热，齿龋。巽气不至，岁中多大风，发屋扬砂，禾稼尽。巽气退，则盲风至，万物不成，湿伤人民	手阳明脉盛，病头、咽肿、喉痹	应在立冬	灾期在燕国
小满	先水后旱，足太阳脉虚，病筋急痹痛	足太阳脉盛，病咽肿	应在小雪	灾期在燕国
芒种	足太阳脉虚，病血痹	足太阳脉盛，病厥眩头痛	应在大雪	灾期在吴越
夏至	病口干咽痛。离气不至，则无日光，五谷不荣，病目痛，冬无冰。离气退，其岁日无光，阴必害之	病肩痛	应在冬至	灾期在齐国
小暑	先小水后小旱，足阳明脉	足阳明脉	应在	灾期
	虚，病泄注腹痛	盛病胠肿	小寒	在齐国

大暑	来年饥，手少阳脉虚，病筋痹胸痛	手少阳脉盛，病胫痛恶气	应在大寒	灾期在燕国
立秋	暴风为灾，来年不入，足少阳脉虚，病疔。 坤气不至，万物不茂，地数震，牛羊多死。坤气见于秋分，其岁地动摇，江河水乍存乍亡。坤气退，则地分裂，水泉不涸	足少阳脉盛，病咳嗽上气、咽喉肿	应在立春	灾期在卫国
处暑	来年麦不为，手太阴脉虚，病胀、身热	手太阴脉盛，病胀、身热不出汗	应在雨水	灾期在郑国
白露	六畜多伤，足太阴脉虚，病痙疽泄	足太阴脉盛，病心胀闭痙疽	应在惊蛰	灾期在鲁
秋分	草木复荣，手少阳脉虚，病温悲心痛。 兑气不至，岁中多霜，草木枯落，人民疥癩。兑气见于立冬，则万物不成，虎狼为灾。兑气退，则泽枯，万物不成。	手少阳脉盛，病胸胁膈痛	应在春分	灾期在周国
寒露	来年谷不成，六畜鸟兽遭殃，足厥阴脉虚，病疔疼	足厥阴脉盛，病痛	应在清明	灾期在秦国
	腰痛	胸中热		国

霜降	万物大耗，来年多大风，足厥阴脉虚，病腰痛	足厥阴脉盛，病喉风痛	应在谷雨	灾期 在赵国
立冬	地气不藏，来年立夏反寒，早早晚水，万物不成，手少阳脉虚，病温心烦 乾气不至，立夏有寒，伤禾稼，万物多死，人民疾疫。乾气见于冬至，冬暖，夏至寒，夏雨雪水冰	手少阳脉盛，病臂掌痛	应在立夏	灾期 在魏国
小雪	来年五谷伤，蚕麦不为，手厥阴脉虚，病肘腋痛	手厥阴脉盛，病腹、耳痛	应在小满	灾期 在鲁国
大雪	温气泄，夏蝗生，大水，手厥阴脉虚，病少气五疸水肿	手厥阴脉盛，病痛疽肿痛	应在芒种	灾期 在魏国

《通卦验》这些论述是值得我们认真研究的，如2006年是阴历丙戌，夏天不热而冬暖，在这里就阐述得很清楚，道理是什么？不值得科学家们研究吗？

附录一

一、2006 年第八届全国易学哲学与科学文化学术研讨会论文（北京）

孔子是中国古代伟大科学家

田合禄

说起孔子，妇孺皆知，学者称他是个伟大的教育家、思想家、政治家、哲学家，而很少有人说他是个伟大的科学家。

研究孔子，学者多以《论语》为主，其实这很不妥当，因为《论语》并不是孔子的亲笔著作，是他弟子的笔记。何况孔子弟子分为八家，《论语》非八家之汇。据《韩非子·显学》说：“自孔子之死也，儒分为八：有子张之儒，有子思之儒，有颜氏之儒，有孟氏之儒，有漆雕氏之儒，有仲良氏之儒，有孙氏之儒，有乐正氏之儒，趋舍相反不同。”《荀子·非十二子》载还有子夏氏之儒、子游氏之儒等等。唐代柳宗元《论语辨》所说，传世《论语》出于曾子门人之手。^①孔子学生三千，贤人七十二，其学派林立，可知由曾子门人编成的《论语》一书，所取孔子言行事迹不可能是全面的，必有其倾向性。廖明春说：“这种倾向

①《柳河东集》卷四第 68 页，上海人民出版社，1974 年。

性当然不可避免地也会影响到对孔子思想、学术观点的记载上。这是主观因素的原因。就其客观因素而言,《论语》所载既为孔子言行的一部分,而且又出于曾子门人之手,限于篇幅,囿于见闻,对孔子思想、学术观点的记载难免会有不全面的现象。所以,单纯以《论语》为据来论定孔子的思想,排斥其他文献,对孔子思想产生误解就会在所难免。正确的方法是,既重视《论语》而又不迷信《论语》。只有用先秦、秦汉的其他文献,特别是儒家文献、史书与《论语》一书相互发明、参证,才能准确地认识孔子及其思想。”^①实际上,孔子晚年亲笔著作只有《易传》和《春秋》,考论孔子思想不能离开《易传》和《春秋》,否则其考论就是空中楼阁,不着实地。金景芳曾说:“最能反映孔子思想的,首推《易传》,其次是《春秋》,再次则是《论语》。”^②

我们通过对《易传》、《论语》和《春秋》的研究发现,孔子还是个伟大的古代科学家,主要表现在孔子对天文历法的研究上(孔子对其他自然科学的研究不在这里谈)。

一、孔子主祭祀

孔子青壮年时代主要是在鲁国太庙做祭祀官(孔子30岁到34岁期间及37岁到51岁期间,前后长达20年之久),实际上是个大祭司。当时祭祀官称作“儒”,孔子长期做儒官,所以后世称孔子为儒家学派创始人。^③《汉语大字典》说:“儒,春秋时从巫、史、祝、卜中分化出来的,熟悉诗、书、礼、乐而为贵族服务的人。”如此说来,儒本源于巫祝。日本学者白川静说:

①廖明春:《〈周易〉经传与易学史新论》第147~148页,齐鲁书社,2001年。

②金景芳、吕绍纲、吕文郁:《孔子新传》金序,长春出版社,2006年。

③王少农:《孔子做人做事的中庸之道》序第10页,当代世界出版社2005年。

“儒家最早出自巫祝之学，以周之礼乐为主要教授科目，以其礼教文化的创始者周公为理想；周公，为周初在所谓‘明保’圣职地位之人。”^①叶舒宪说：“自商汤至周公再至孔子，由巫到儒的演进过程大致有了清晰的线索。”并说：“儒与巫与尹与史皆一源而分流者也。”叶舒宪进而认为，儒道同源源于“祭司王”（古称孔子为“素王”），他说：“弗雷泽指出，最早的帝王是从原始社会中的祭司、巫师一类的神职人员发展而来的。他们原本不是执行政治统治职能的社会领袖，而是被社会成员视为半神半人的宗教性领袖，后来逐渐发展为政教合一的部落首领，再后来才演变为国王。”^②江晓原在《天学真原》一书中详细论述了古代之巫都是“传天数者”，^③是观察天象研究天学的最早古代自然科学家。

孔子在太庙做祭司《论语·八佾》有记载，谓“子入太庙，每事问”，并说太庙祭的主要事项是“告朔”。《周礼·太史》说：“正岁年以序事，颁之于官府及都鄙，颁告朔于邦国。闰月，诏王居门，终月。”贾公彦疏：“太史，日官也者，以其掌历数，故云日官。”郑玄注：“中数曰岁，朔数曰年，中、朔大小不齐，正之以闰。若今时作历日矣。定四时以次序，授民时之事。《春秋传》曰：‘闰以正时，时以作事，事以厚生，生民之本于是乎在。’”又说：“《月令》十二月，分在青阳、明堂、总章、玄堂左右之位。惟闰月无所居，居于门。故于文，王在门，谓之闰。”

①日本白川静：《中国古代文化》第245页，加地伸行、范月娇合译本，台湾文津出版社，1983年。

②叶舒宪：《诗经的文化阐释——中国诗歌的发生研究》第227页、220页、322页、161页，湖北人民出版社，1994年。

③江晓原：《天学真原》第69~98页，辽宁教育出版社，1992年。

①《说文》也说：告朔之礼，天子居宗庙，闰月居门中。闰从王在门中。②儒官主祭祀，主要内容在天文历法，这与《艺文志》对儒家的定义是一致的，并与明堂有关。所以《孔子家语·观周篇》载孔子观明堂之事：

孔子至周（或无“至周”二字），观乎明堂，睹四门，墉有尧舜之容，桀纣之像，而各有善恶之状，兴废之戒焉。又有周公相成王，抱之负斧依，南面以朝诸侯之图焉。

蔡邕《明堂月令论》说：“古者诸侯，朝正于天子，受月令以归而藏诸庙中，天子藏之明堂，每月告朔朝庙。”证明太庙祭祀的主要任务是“每月告朔”，其目的是授民时以作事而厚民生，即明天道以达政事。说到底就是一个“历政”问题。

《汉书·艺文志》说“好祭祀，用史巫”，说明祭祀是由史巫来主持的。而“史兼执筮与卦”^③，这在《周易》中已有记载，如巽卦九二爻辞说：“巽在床下，用史巫纷若，吉无咎。”故孔子在帛书《要》中说“史巫之筮”。虽然孔子与“史巫”同祖，然而巫只懂天文不懂筮数（“赞而不达乎数”），史只懂筮数不懂义理（“数而不达于德”），而孔子是天文、筮数、义理（“玩其辞”）都懂，且重德义，故曰“吾与史巫同涂而殊归者也”。孔子主 20 年祭祀，本为太庙祭司，懂天文术数也在情理之中。

二、孔子儒学起源及尧舜权力——历法

孔子儒学学说的核心是什么？一般学者都会说是仁义礼。然而按《说卦传》所说这只是“人道”——“立人之道曰仁与义”，而人道本于天道。《说卦传》说“立天之道曰阴与阳”，说明

①阮元：《十三经注疏》第 817 页，中华书局，1991 年。

②王国维：《明堂庙寝通考》，《观堂集林》卷三，第 128 页。

③阮元：《十三经注疏》上册第 1196 页，中华书局，1991 年。

“天道”是讲阴阳的。所以班固在《汉书·艺文志》中序儒家时就说：“儒家者流，盖出司徒之官，助人君顺阴阳教化者也。游文于六经之中，留意于仁义之际，祖述尧、舜，宪章文武，宗师仲尼，以重其言，于道为最高。孔子曰：‘如有所誉，其有所试。’唐、虞之隆，殷、周之盛，仲尼之业，已试之效者也。”^①原来儒家主要是讲“阴阳教化”的，只是“留意于仁义之际”而已。班固又说：“阴阳家者流，盖出于羲和之官，敬顺昊天，历象日月星辰，敬授民时，此其所长也。”^②“数术者，皆明堂、羲和、史卜之职也。”“太史令尹咸校数术。”关于阴阳、数术，司马迁在《史记·太史公自序》中是这样说的：“尝窃观阴阳之术，大祥而众忌讳，使人拘而多所畏。然其序四时之大顺，不可失也。……夫阴阳四时、八位、十二度、二十四节各有教令，顺之者昌，逆之者不死则亡，未必然也，故曰‘使人拘而多畏’。夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。弗顺则无以为天下纲纪，故曰‘四时之大顺，不可失也’。”^③至此可以清楚知道讲“阴阳教化”，就是讲“天道”。这可从孔子在观卦《彖传》之说得到佐证，他说：“观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。”何谓神？《系辞传》曰“阴阳不测之谓神”。何谓道？《系辞传》曰“一阴一阳之谓道”。因此所谓“神道”，就是阴阳变化之道，不是鬼神、上帝之神。所谓“神道设教”，就是进行“助人君顺阴阳教化”之事。传世本《易传》说“阴阳之义配日月”，帛书《易传》说“阴阳之义合日月”，总之研究阴阳的消长变化规律，就是要研究日月的运动规律。因为“法象莫大乎天

①班固：《汉书》第117页，中州古籍出版社，1996年。

②班固：《汉书》第118页，中州古籍出版社，1996年。

③司马迁：《史记》第278页，中州古籍出版社，1996年。

地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月”，日月运动是天道的代表。孔子在《系辞传》中说《易经》“是以明于天之道而察于民之故”。“天之道”以天文历法为标志，“民之故”就是政事。这是孔子“一以贯之”的思想，对了解孔子儒家思想非常重要。由此可知，《周易》实际上是一部讲天文历法和政事的书，即究天人之际的书，通过讲天道以明人事。

孔子为什么要“祖述尧舜”？尧舜的功绩是什么呢？《尚书·尧典》说：

乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时。分命羲仲，宅嵎夷，曰畅谷，寅宾出日，平秩东作，日中星鸟，以殷仲春，厥民析，鸟兽孳尾。申命羲叔，宅南交，平秩南讹，敬致，日永星火，以正仲夏，厥民因，鸟兽希革。分命和仲，宅西，曰昧谷，寅饯纳日，平秩西成，宵中星虚，以殷仲秋，厥民夷，鸟兽毛毳。申命和叔，宅朔方，曰幽都，平在朔易，日短星昴，以正仲冬，厥民隤，鸟兽鹖毛。帝曰：咨，汝羲既和。期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁。允厘百工，庶绩咸熙。

这是最早记载历法和政事关系的文献，孔子曾对此大加赞扬，《论语·泰伯》说：“大哉尧之为君也，巍巍乎。唯天为大，唯尧则之。荡荡乎，民无能名焉。巍巍乎，其成功也。焕乎，其有文章。”又《论语·尧曰》：“咨，尔舜。天之历数在尔躬。允执厥中，四海困穷，天禄永终。舜亦以命禹。”《史记·天官书》太史公说：

自初生民以来，世主曷尝不历日月星辰？及至五家、三代，绍而明之，内冠带，外夷狄，分中国为十有二州，仰则观象于天，俯则法类于地。天则有日月，地则有阴阳。天有五星，地有五行。天则有列宿，地则有州域。三光者，阴阳之精气，本在地，而圣人统理之。

“世主”指历代的帝王。“历象日月，敬授人时”，这种天人之学是历代帝王重视的头等大事。不信请看《史记·五帝本纪》所载五帝最重要的功绩就是对天人之道的研究，谓：

（黄帝）获宝鼎，迎日推策。举风后力牧、常先大鸿以治民，顺天地之纪，幽明之占，死生之说，存亡之难。时播百谷草木，浮化鸟兽虫蛾，旁罗日月星辰水波土石金玉，劳勤心力耳目，节用水火材物。

由此可知，天人之学对统治者的重要性，他们研究天文学的目的，是顺天道以施政治国理民。这种现象一直延伸到清朝，占据几千年的统治地位。

《礼记·礼运》载：“孔子曰：‘我欲观夏道，是故之杞（同耜），而不足徵也，吾得夏时焉。我欲观殷道，是故之宋，而不足徵也，吾得坤乾焉。坤乾之义，夏时之等，吾以是观之。’”郑氏注：“得夏时，得夏四时之书也，其书存者有《（夏）小正》。得坤乾，得殷阴阳之书也，其书存者有《归藏》。”贾公彦疏：“夏之四时之书，殷之坤乾说，并载前王损益，阴阳盛衰。”《夏小正》载有夏代的历法，《归藏》载有殷代的历法。由此可知，尧舜禹之禅位皆以“天之历数”为相传的最重要内容。这说明，掌握“历数”是掌握国家权力的重要标志，也说明“敬授民时”是当时管理社会治理天下的重要内容，是一种极重要的“政”制，此即后来古文献中所讲的朔政制度的来源。《大戴礼记·用兵》曰：“夏桀、商纣……不告朔于诸侯。”《周礼·春官·大史》曰：“正岁年以序事，颁之于官府都鄙，颁告朔于邦国。”郑玄注曰：“天子颁朔于诸侯，诸侯藏之于祖庙，至朔朝于庙，告而受行之。”《谷梁传·文公十六年》曰：“天子告朔于诸侯，诸侯受乎祫庙，礼也。公四不视朔，公不臣也，以公为厌政之甚矣。”《论语·八佾》曰：“子贡欲去告朔之饩羊。子曰：赐也，尔爱其

羊，我爱其礼。”孔子说“我爱其礼”，什么是礼呢？《礼记·礼运》载：“孔子曰：‘夫礼，先王以承天之道，以治人之情，……是故夫礼必本于天。’”即礼本源于天道。《礼记·玉藻》曰：“诸侯玄端以祭，裨冕以朝，皮弁以听朔于太庙。”由此可知，告朔曾是夏商周都实行的一种政治制度，这种制度具有标志中央政权与方国之间领导与被领导关系的意义。这种制度至春秋始渐渐衰败。^①孔子为了恢复这种制度，就大大称赞尧舜禹制度。如《礼记·中庸》记载“仲尼祖述尧舜，宪章文武，上律天时，下袭水土。”孔子及其弟子非常重视“天时”，即尊重四时寒暑阴阳变化之自然循环规律之道，这是“于道为最高”之道，所以孔子说：“天何言哉！四时行焉，百物生焉。天何言哉。”（《论语·阳货》）孔子一生都在研究历数，如《论语·卫灵公》记载颜渊问治国之事，孔子曰：“行夏之时，乘殷之辂，服周之冕，乐则《韶》、《舞》。”《春秋·命历序》曰：“孔子为治《春秋》之故，退修殷之故历，使其数可传于后。”所谓“祖述”就是继承，“宪章”就是效法，“上律天时”就是仰观天象，“下袭水土”就是俯察地理。尧、舜、文、武最重要的大事就是“治历明时”，所以这里说继承、效法尧、舜、文、武的东西就是观天察地，即观察大自然，掌握自然科学知识和自然规律。这就是说，孔子学说之源可以上溯到尧舜，甚至上溯到伏羲，如《系辞传》说：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。以通神明之德，以类万物之情。”

那么天文历法的作用是什么呢？《汉书·艺文志》说：天文

①梁韦弦：《易学考论》第99页，黑龙江人民出版社，2005年。

历法是君王参政、知命（即知天道）之术，^①正是羲和“助人君顺阴阳教化”的内容。

天文、历法就是研究“时”的，所以金景芳先生说：“孔子思想的核心有两个，一个是‘仁义’，一个是‘时’。仁义是他的人生哲学，时是他的世界观。两个核心，属于世界观的时当然是根本的。”^②

三、孔子学历

孔子还谈到尧舜以前的历法。《论语·子罕》说：“子曰：凤鸟不至，河不出图，吾已矣夫！”孔安国注：“伤不得见也。”《正义》注：“此章言孔子伤时无明君也。圣人受命则凤鸟至，河出图，今天无此瑞，则时无圣人也。故叹曰‘吾已矣夫’，‘伤不得见也’。”圣人受命，指圣人受天之命。天命讲天道规律，并非迷信。如《史记·五帝本纪》说：

于是帝尧老，命舜摄行天子之政，以观天命。舜乃在璿玑玉衡，以齐七政。

“天子之政”就是“观天命”，“观天命”就是“在璿玑玉衡，以齐七政”。所谓“璿玑玉衡”，一说为天文仪器，一说为北斗星，不管其具体内容是什么，反正与天文有关。七政，指日月五星。齐训正。所以《尧典》记载尧帝的主要功绩就是任命羲和观测天象。并在禅舜时说“天之历数在尔躬”。（《史记·历书》）

“凤鸟不至”是什么意思呢？凤鸟是历正。《左传·昭公十七年》说：

秋，郑子来朝，公与之宴。昭子问焉，曰：少皞氏以鸟名官，何故也？郑子曰：吾祖也，我知之。昔者黄帝氏以云纪，

①班固：《汉书》第120页，中州古籍出版社，1996年。

②金景芳、吕绍纲、吕文郁：《孔子新传》金序，长春出版社，2006年。

故为云师而云名；炎帝氏以火纪，故为火师而火名；共工氏以水纪，故为水师而水名；太皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。我高祖少皞，摯之立也，凤鸟适至，故纪为鸟，为鸟师而鸟名。凤鸟氏，历正也，玄鸟氏司分者也，伯赵氏司至者也，青鸟氏司启者也，丹鸟氏司闭者也。祝鸠氏司徒也，鵙鸠氏司马者也，鵙鸠氏司空也，爽鸠氏司冠也，鹑鸠氏司事也。五鸠，鸠民者也。五雉为五工正，利器用，正度量，夷民者也。九扈为九农正，扈民无淫者也。自颛顼以来，不能纪远，乃纪于近，为民师而命以民事，则不能故也。仲尼闻之，见于郑子而学之。既而告人曰：“吾闻之，天子失官，学在四夷，犹信。”

郑子精于历法，对昭公讲了火历、龙历、鸟历等多种历法。孔子听说了，就去拜郑子学习历法。说明孔子精于历法知识是有渊源的。而且孔子和郑子都是少皞氏的后代，同族也。“凤鸟不至”与“凤鸟适至”相反，知“凤鸟”是泛指“历正”者。历正观象授时，确定历法，以治天下。没有“历正”敬授民时，则灾害发生。如《史记·历书》说：

少皞氏之衰也，九黎乱德；民神杂扰，不可放物，祸灾荐至，莫尽其气。颛顼受之，乃命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民，使复旧常，无相渎。

其后三苗服九黎之德，故二官咸废所职，而闰余乖次，孟陬殄灭，摄提无纪，历数失序。尧复遂重黎之后不忘旧者，使复典之，而立羲和之官。明时正度，则阴阳调，风雨节，茂气至，民无夭疫。年耆禅舜，申戒文祖，云“天之历数在尔躬”。舜亦以命禹。由是观之，王者所重也。

少皞氏之衰，导致鸟历失常，故曰“凤鸟不至”。总之，凤鸟与天文历法有关。而河图源于日月规律。所以“凤鸟不至，河不出图”是“历数失序”，暗喻没有明君治理天下。玄鸟氏、伯

赵氏、青鸟氏、丹鸟氏四者主司四时，同于伏羲、女娲之四子和《尧典》羲和四子。为什么要用鸟纪历呢？因为孔子的祖先是殷商，孔子自己说：“丘也，殷人也。”（檀弓）“其祖弗父何，始于宋而嗣让厉公。”《宋世家》说：“乃命微子开代殷后，奉其先祀接国于宋。”殷人为东夷民族而崇鸟，以鸟为图腾。东夷为少皞后裔，少皞以鸟纪历，故孔子曰“凤鸟不至”即指历数失序。

四、《易传》中的天文历法

孔子于“三材之道”之中以“天道”为本。天道观察阴阳，所谓“一阴一阳之谓道”也，而“阴阳之义配日月”，所以观天道主要是观察日月的运行规律，称之为“日月之道”（《系辞传》）。所以《说文》引《秘书》曰“日月为易”。

孔子对天文历法的研究是多方面的，我们在《周易真原》一书中曾作过探讨^①，卢央也有《易学与天文学》之作^②。孔子对太阳周年视运动、周日视运动以及月亮、星星运动都有研究，对节气、气候、物候、病候也都有研究。孔子研究日月星运动的目的是为了制定历法，“君子以治历明时”。孔子对多种历法都有研究，有太阳历、太阴历、阴阳合历、卦历、60甲子历、运气历、古六历等，并有了“五岁再闰”之法，请参阅上书自明，恕不详细赘述。

儒分八家，《论语》乃曾子一派所记。我们认为，还应有《易传》派的纪录，那就是《易纬》（按：我们称之为数术《易

①田合禄、田峰：《中国古代历法解谜——周易真原》，山西科学技术出版社，1999年。后修改为《周易真原——中国最古老的天学科学体系》，山西科学技术出版社，2004年。

②卢央：《易学与天文学》，中国书店，2003年。

传》)之书了。《隋书·经籍志》及金鹗《纬候不起哀平辨》认为《纬书》作于孔子。东汉荀悦的《申鉴》说：“世称纬书为仲尼(孔子)所作。”(卷三《俗嫌》)。一般汉代人都相信纬书是孔子所作。郑玄也相信是孔子作，并为之作注。王充《论衡·效力篇》记载，孔子于“秘书微文，无所不定”。张惠言《易纬略义·序》认为纬书是孔子七十弟子之作：“纬者其原出于七十子之徒，相与传夫子之微言。”我们认为，《易纬》与传世本《易传》的作者一样，不能证明它不是孔子之作。退一步说，即使不是一时一人之作，但大体上至少可以说是反映了孔子的易学思想，应是孔门的弟子所作，否则不会有那么多的“孔子曰”。二十世纪上半叶，传世《易传》非孔子作品已成了多数人的共识。然而，马王堆帛书《易传》的出土，这种否定派被彻底推翻了。《史记》等汉代文献所载《易传》为孔子晚年所作不诬，已成了今天学术界的共识。对于汉人所说孔子所作的《易纬》数术《易传》也是这样，不能轻易给予否定。据《史记》《汉书》二史《儒林传》载，自孔子授《易》，六传至田何。田何传田王孙等，田王孙又传施仇、孟喜、梁丘贺。所以说孟喜所得“《易》家候阴阳灾变书”当为孔子易学系统的儒家学说。因为儒家之流就是讲阴阳学说的。何况孔子说“吾百占而七十当”，其占筮术多记载于《易纬》之中，有关内容请参阅《周易真原》一书。

孔子对自然科学的研究是多方面的，限于篇幅就不多谈了。总之，孔子是我国古代伟大的科学家。

二、2007 年第九届全国易学哲学与科学文化学术研讨会论文（湖南长沙）

孔子对音乐的贡献

——孔子是中国古代伟大科学家之二

田合禄

我在上一届（2006 年）论文中阐述了孔子（公元前 551 年—479 年）这位科学家在古代天文历法方面的贡献，本届论文我们要阐述孔子对音乐的贡献。

一、西方科学之父——古希腊哲学家毕达哥拉斯的音乐情结

古希腊哲学家毕达哥拉斯（约生活于公元前 570~480 年）学派重点研究的是音乐和天文学、几何学、算术、医学、宗教之间的关系，认为音乐的和谐以及音乐之中的数学基础是宇宙万物的核心。^①

19 世纪诗人 James Sylvester（1814 年—1897 年）有诗说：^②
音乐无法被看作理性的数学，

①The Knowledge Management Research Group. The Pythagorean Lecture. <http://kmr.Nada.Kth.Se/gok/evol/pyhlect.html>

②Tung B. Music of the Eyepieces: Pythagoras, musical scales, and your eyepiece collection. Astronomical Games: June 2004 <http://astro.Isi.Edu/games/eyepiece.html>

孔子：被遗忘的哲学家

而数学却是音乐的前提。

音乐家体会到数学，

而数学家思考音乐。

音乐是梦，数学推动生命。

毕达哥拉斯与孔子是同一时代的人，他们追求的目标是相同的。孔子的天学才能在去年的论文中已经阐述过了，就不说了。孔子把“和谐音乐”叫做“中庸音乐”，所谓“大乐与天地同和”即是“宇宙万物的核心”。孔子同样是一位数学家，在《易传》中记有“天地之数”、“大衍之数”、八卦之数、万物之数、历数等等。

二、东方儒学之祖——孔子的音乐情结

《史记·孔子世家》^①说：“孔子不仕，退而修《诗》、《书》、《礼》、《乐》，弟子弥众，至自远方，莫不受业焉。”又说：“古者《诗》三千余篇，及至孔子，去其重，取其可施于礼义，上采契、后稷，中述殷、周之盛，至幽、厉之缺，始于衽席，故曰‘关雎之后乱以为《风》始，《鹿鸣》为《小雅》始，《文王》为《大雅》始，《清庙》为《颂》始。’三百五篇孔子皆弦歌之，以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述，以备王道，成六艺。”还记载孔子为师已唱歌，歌曰：“彼妇之口，可以出走，彼妇之谒，可以死败，盖优哉游哉，维以卒岁。”（此节又见《孔子家语》）孔子曾学乐于苌弘。^②《论语·述而》^③说：“子于是日哭，则不歌。”换个说法，是日不哭则唱歌。又

①司马迁：《史记》六，第1914页、1936页，中华书局，1982年。

②王德明：《孔子家语译注》第377页、372页，广西师范大学出版社，1998年。

③阮元：《十三经注疏·论语》第2453页，中华书局，1991年。

说：“子与人歌而善，必使反之，而后和之。”（同上）《论语·阳货》说：“孺悲欲见孔子，孔子辞以疾。将命者出户，取瑟而歌，使之闻之。”《论语·述而》还说：“子在齐闻《韶》，三月不知肉味。曰：‘不图为乐之至于斯也。’”《论语·八脩》说：“子语鲁太师乐曰：‘乐其可知也。始作，翕如也；从之，纯如也，皦如也，绎如也，以成。’”《论语·子罕》说：“子曰：‘吾自卫反鲁，然后乐正，雅、颂各得其所。’”可知孔子是天天在唱歌，并有很深的造诣。

孔子还会吹奏乐器，会弹瑟琴及击磬等乐器，《论语·宪问》说“取瑟而歌”“子击磬于卫”，《史记》记载孔子向师襄子学琴，文化大革命中曾骂孔子是吹鼓手。请看，孔子不但修《乐》，还能自弹自唱，有非常高的音乐修养，是一个大音乐家，经常唱歌，又是一个歌唱家。有关孔子在音乐方面的修养，可以阅读《孔子家语·辨乐解》。其中说：

孔子学琴于师襄子。

襄子曰：“吾虽以击磬为官，然能于琴。今子于琴已习，可以益矣。”

孔子曰：“丘未得其数也。”

有间。曰：“已习其数，可以益矣。”

孔子曰：“丘未得其志也。”

有间。曰：“已习其志，可以益矣。”

孔子曰：“丘未得其为人也。”

有间。曰：“孔子有所缪然思焉，有所革然高望而远眺。”

曰：“丘迨得其为人矣，近黯而黑，颀然长，旷如望羊，奄有四方，非文王其孰能为此。”

师襄子避席叶拱而对曰：“君子圣人也，其传曰《文王操》。”

文中记载孔子向师襄子学弹琴，学得何等的认真，不但要把琴弹好，还要掌握好歌曲的节奏、歌曲中所表达的思想感情，以及曲作者的体质和人品，这就涉及到中医的藏象理论了。藏象的“藏”，是指藏于体内的各个脏腑；而“象”，是指表现于外的病理、生理现象。藏象即是指脏腑生理或病理表现于外的征象。藏象学说即是研究人体各个脏腑的生理功能、病理变化以及脏腑之间相互关系的学说。

音乐作为物理现象，却有具体音乐形象，或说内涵。脉象作为物理现象，也有具体的病理现象，或说病根。藏变象变，象变藏变。作为音乐同理。所以中医讲藏象，音乐同样要讲求藏象。音乐藏象其根诗歌。《素问·五藏生成论》^①说：“夫脉之小、大、滑、涩、浮、沉，可以指别；五藏之象，可以类推；五藏相音，可以意识；五色微诊，可以目察。能合色脉，可以完全。”相音，张景岳注：“相是形相，如阴阳二十五人形。音是五音，如肝音角、心音徵、脾音宫、肺音商、肾音羽。”《灵枢·阴阳二十五人》详细讨论了阴阳二十五人之形相与二十五音的相应关系，由此可知，《孔子家语·辨乐解》记载孔子从乐曲能辨出作者的体形和品德并非虚语。这是毕达哥拉斯望尘莫及的。另外，《灵枢·五音五味》还讲了按二十五音调理阴阳二十五人的经络、饮食问题，值得我们进一步深入探讨。《素问》记载的这一“相音”理论已经失传了，所以《辨乐》记载孔子从音乐歌曲了解作者的形相人品一文十分珍贵，可以弥补《内经》的不足。

林涛在 1991 年 3 月 6 日《北京科技报》报道，日本学者林健志和宗象信生把 G 对应来、C 对应咪、T 对应嗦、A 对应啦，

^①南京中医学院医经教研组：《黄帝内经素问译释》第 6 页，上海科学技术出版社，1959 年。

把大肠杆菌中一种碱基序列谱成旋律，经演奏试听，竟是一首优美动人的乐曲。这种遗传音乐的出现引起了科学家和音乐家的极大兴趣。这一发现说明，天人（生物）之间确实是有共同或相通规律性、有序性的，并且是统一于八卦、干支、阴阳、五行之内的。

正因为如此，所以孔子向周宾牟贾解释《武》舞（即《大舞》，周代六舞之一）说的头头是道。而在教子路弹琴时，强调的是“奏中音”即中庸音乐，也就是“和谐音乐”，强调的是到“生育之乡”弹奏，避开“杀伐之域”，彰显了孔子的爱民之心，及对“生生”的向往。这些内容见于《礼记·乐记》^①。孔颖达在《礼记正义》中说：“《礼记》之作，出自孔氏”，“七十二之徒共撰所闻，以为此《记》。”据郑玄说：《乐记》原有十一篇，有《乐本》、《乐论》、《乐施》、《乐言》、《乐礼》、《乐情》、《乐化》、《乐象》、《宾牟贾》、《师乙》、《魏文侯》等，有音乐多方面的知识。《礼记·乐记》说：

凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也，感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音。比音而乐之，及于戚、羽施，谓之乐。

乐者，音之所由生也，其本在人心之感于物也。是故其哀心感者，其声噍以杀；其乐心感者，其声啍以缓；其喜心感者，其声和以柔。六者非性也，感于物而后动。是故先王慎所以感之者，故礼以道其志，乐以和其声，政以一其行，刑以防其姦。礼、乐、刑、政，其极一也，所以同民心而出治道也。

凡音者，生人心者也。情动于中，故形于声，声成文，谓之音。是故治世之音安以乐，其政和；乱世之音怨以怒，其政乖；

^①孙希旦：《礼记集解》，中华书局，1995年。

亡国之音哀以思，其民困。声音之道，与政通矣。

按：《内经》说心为君主之官，故孔子说音乐起于心，随情志而变，有什么样的心情就有什么样的音乐歌曲。

宫为君，商为臣，角为民，徵为事，羽为物。五者不乱，则无怙慝之音矣。

宫乱则荒，其君骄；商乱则陂，其官坏；角乱则尤，其民怨；徵乱则哀，其事勤；羽乱则危，其财匮。五者皆乱，迭相陵，谓之慢。如此，则国之灭亡无日矣。

.....

按：宫、商、羽、角、徵五音，《内经》说它既是自然界的五音，也是五脏相音。

大乐与天地同和，大礼与天地同节。和，故百物不失；节，故祀天祭地。明则有礼乐，幽则有鬼神。如此，则四海之内合敬同爱矣。

.....

乐者，天地之和也。礼者，天地之序也。和，故百物皆化；序，故群物皆别。乐由天作，礼以地制，过制则乱，过作则暴。明于天地，然后能兴礼乐也。

.....

按：乐发五音，自然界有五音，故曰“大乐与天地同和”“乐者，天地之和也”。孔子主持多年的祭祀，当然会精于音乐歌曲。

天尊地卑，君臣定矣。卑高已陈，贵贱位矣。动静有常，小大殊矣。方以类聚，物以群分，则性命不同矣。在天成象，在地成形，如此，则礼者，天地之别也。

按：古人把大地按五方分为五大生物场，或按九州分为九大生物场，每一个生物场都生长着不同的生物及不同的物种，如北

极有白熊，南极有企鹅，青海、新疆有雪莲，西藏有牦牛，南方有香蕉、芒果，北方有核桃、大枣，故曰“方以类聚，物以群分，则性命不同”。

地气上齐，天气下降，阴阳相摩，天地相荡，鼓之以雷霆，奋之以风雨，动之以四时，煖之以日月，而百化兴焉。如此，则乐者，天地之和也。化不时则不生，男女无辨则乱升，天地之情也。

天地之道，寒暑不时则疾，风雨不节则饥。教者，民之寒暑也，教不时则伤世；事者，民之风雨也，事不节则无功。

……

按：年不同时不同，则性命也不同，故《内经》五运六气论生物有“化不时则不生”之论，而强调中和之气，曰“和于阴阳，调于术数”。

乐也者，圣人之所乐也，而可以善民心。其感人深，其移风易俗，故先王著其教焉。

……

按：孔子研究音乐歌曲，不仅仅是用来调心情治疾病，其主要目的是用来治国治民，但最终目的是让人民安居乐业，天下太平。这一内容也见载于《吕氏春秋·仲夏纪·大乐》，谓：

音乐之所由来者远矣。生於度量，本於太一。太一出两仪，两仪出阴阳。阴阳变化，一上一下，合而成章。浑浑沌沌，离则复合，合则复离，是谓天常。天地车轮，终则复始，极则复反，莫不咸当。日月星辰，或疾或徐，日月不同，以尽其行。四时代兴，或暑或寒，或短或长，或柔或刚。万物所出，造於太一，化於阴阳。萌芽始震，凝寒以形。形体有处，莫不有声。声出於和，和出於适。和适先王定乐，由此而生。

天下太平，万物安宁。皆化其上，乐乃可成。成乐有具，必

节嗜欲。嗜欲不辟，乐乃可务。务乐有术，必由平出。平出於公，公出於道。故惟得道之人，其可与言乐乎！亡国戮民，非无乐也，其乐不乐。溺者非不笑也，罪人非不歌也，狂者非不武也，乱世之乐有似於此。君臣失位，父子失处，夫妇失宜，民人呻吟，其以为乐也，若之何哉？

凡乐，天地之和，阴阳之调也。始生人者，天也人，无事焉。天使人有欲，人弗得不求；天使人有恶，人弗得不辟。欲与恶，所受於天也，人不得与焉，不可变，不可易。世之学者，有非乐者矣，安由出哉？

大乐，君臣、父子、长少之所欢欣而说也。欢欣生於平，平生於道。道也者，视之不见，听之不闻，不可为状。有知不见之见、不闻之闻、无状之状者，则几於知之矣。道也者，至精也，不可为形，不可为名，强为之，谓之太一。故一也者制令，两也者从听。先圣择两法一，是以知万物之情。故能以一听政者，乐君臣，和远近，说黔首，合宗亲；能以一治其身者，免於灾，终其寿，全其天；能以一治其国者，奸邪去，贤者至，成大化；能以一治天下者，寒暑适，风雨时，为圣人。故知一则明，明两则狂。

音乐出于太极（太一）正是孔子的思想，而太极生两仪，两仪生四象、八卦、六十四卦等，不正是孔子的思想吗？所谓“万物所出，造於太一，化於阴阳。萌芽始震，凝寒以形。形体有处，莫不有声。声出於和，和出於适”，“天下太平，万物安宁。皆化其上，乐乃可成”，“凡乐，天地之和，阴阳之调也”，就是突出和谐音乐对于宇宙、万物和人体的重要性。

孔子为什么精通音乐歌曲，因为孔子是易学大师，而音乐是以易理作为理论基础的，“易以道阴阳”这一基本原理在音律中的具体应用：如把十二律分为六阴阳，阳性的黄钟、太簇、姑

洗、蕤宾、夷则、无射名为“律”，阴性的大吕、夹钟、仲吕、林钟、南吕、应钟名为“吕”。十二音律与一年十二月、易学十二辟卦及地支的对应关系见下表。

十二音律与十二月、十二辟卦、十二地支的对应表（孙毓芹，1979）

月份	十一	十二	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
易卦	复	临	泰	大壮	夬	乾	姤	遁	否	观	剥	坤
律吕	黄钟	大吕	太簇	夹钟	姑洗	仲吕	蕤宾	林钟	夷则	南吕	无射	应钟
地支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥

《易》与天地准，音乐与天地合共序，《易》与音乐在天人合一的基础上统一起来了。所以《易》有卦气法，音律也有候气法。司马彪《后汉书》中介绍了京房做的“以准定律”“候气之法”的“缙室实验”。京房在这个实验室内按 12 地支（每隔 30 度）置一根长短倾斜不一律管（作为共鸣器），律管内，放一点芦苇膜烧成的轻灰。在这个实验室中心拨动状如琴瑟的“准”，就发出十二音律中的一个声调，在律管内发生共鸣，根据管内轻灰的聚散，可以表明是否“同声相应”——共鸣，用以校正音律，使弦乐、管乐和谐匹配，还应用于统一度量衡、物候测定等，可为农业生产服务（杜晓庄，1989）。

清代江永在《河洛精蕴》^①中说：“律吕声音本于河图、洛书。”其图示如下：

^①江永著 孙国中点校：《河洛精蕴》第 309 页，学苑出版社，1990 年。

火徵

2、7

木角 土宫 金商

3、8 5、10 4、9

水羽

1、6

图 河图五音本数图

这与《礼记·月令》所记是一致的，谓：

春木其音角，其数八；

夏火其音徵，其数七；

中央土其音宫，其数五；

秋金其音商，其数九；

冬水其音羽，其数六。

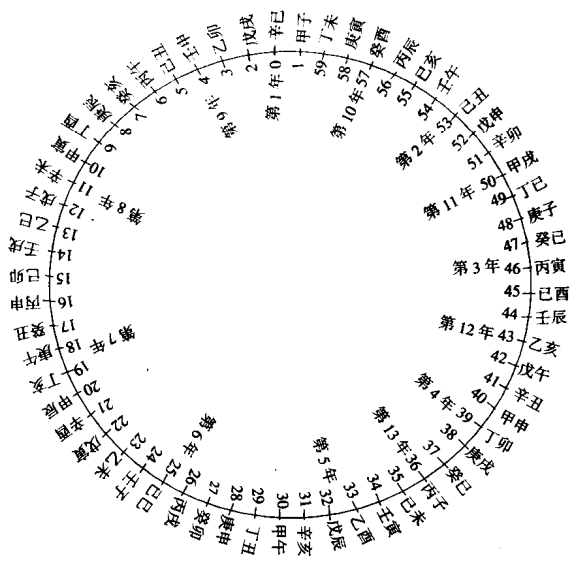
音乐不离数，说明数学是音乐的基础。江永还说《河图》五音之数含有“隔八相生”之理，谓：

律以隔八而相生，隔，八实隔七，由此律至彼律为第八位。支辰则如子至未，未至寅也。而《河图》之数，顺而数之，已具此理矣。五至二，隔八也一，是为子至未，黄钟宫生太钟徵。二至九，隔八也，是为未至寅。林钟徵生太簇商。九至三，隔八也，是为寅至酉，太簇商生南吕羽。六至四，隔八也，是为酉至辰，南吕羽生姑洗角。三至十，隔八也，是为辰至亥，姑洗角生应钟变宫。十至七，隔八也，是为亥至午，应钟变宫生蕤宾变徵。一钩七音已偏，此后则不论五音。七至四，隔八也，是为方至五，蕤宾生大吕。四至一，隔八也，是为丑至申，大吕生夷则。一至八，隔八也，是为申至卯，夷则生夹钟。八至五，隔八

也，是为卯至戌，夹钟生无射。五至二，隔八也，是为戌至巳，无射生仲吕。二至九，隔八也，是为巳至子，十二律偏，而仲吕复生黄钟焉，皆有自然之数也。

郑军在《太极太玄体系》一书中阐述了这种“隔八相生”的天文机制，即是日月地三体系运动的一个固有韵律（有序性）。在日月地三体运动中，月亮运动有近点月和朔望月两种速度，两者的角速度之比是 $15:14=60:56$ 。在朔近回合周（413.32 天），月行 60 点，但对于回归年（365.25 天）来说，月行 53 点，则第二年开始点就后退了 7 个月亮单位。每年退行 7 位，即古代所谓“隔八相生”。

隔八相生图 ①

①郑军：《太极太玄体系》第 46 页，中国社会科学出版社，1992 年。

音律源于天文，孔子是天文历算大家，自然是音律大家了，这是孔子“一以贯之”的思想。由此可知，孔子是一个多才多艺的科学家。

附录三：传世《易传》

一 系辞传

系辞传上

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。

鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑。

乾道成男，坤道成女。

乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

二

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶。刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。

六爻之动，三极之道也。

(以上言作易之事，中心是观刚柔变化所产生的“四象”——得失、忧虞、进退、昼夜，及“四辞”——吉凶悔吝，以明章法大略)

是故君子所居而安者，易之序也。所乐而玩者，爻之辞也。

是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。（强调学易要按“易之序”潜心玩习，并肯定易的占筮作用）

三

彖者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。

是故列贵贱者存乎位，齐大小者存乎卦，辩吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。

是故卦有大小，辞有险易；辞也者，各指其所之。

（要点是说明“系辞焉以明吉凶”之旨）

四

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观乎天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。

与天地相似，故不违。知周乎万物而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过。曲成万物而不遗。通乎昼夜之道而知。故神无方而《易》无体。

五

一阴一阳之谓道。

继之者，善也。成之者，性也。

仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。

显诸仁，藏诸用。鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉。富有之谓大业。日新之谓盛德。生生之谓易。

成象之谓乾，效法之谓坤。极数知来之谓占。通变之谓事。

阴阳不测之谓神。

六

夫《易》广矣大矣，以言乎远则不御；以言乎迩则静而正；以言乎天地之间则备矣。

夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。

夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

七

子曰：“《易》，其至矣乎！夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地。天地设位，而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。”（总结前文，道之门在天地乾坤）

八

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。言天下之至赜而不可恶也。言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

“鹤鸣在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”（中孚卦）子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎；居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎。言出乎身，加乎民。行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎！”

“同人，先号咷而后笑。”（同人卦）子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”

“初六：藉用白茅，无咎。”（大过卦）子曰：“苟错诸地而可矣，借之用茅，向咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可

贵也。慎斯术也以往，其无所失矣。”

“劳谦，君子有终，吉。”（谦卦）子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭，谦也者，致恭以存其位者也。”

“亢龙有悔。”（乾卦）子曰：“贵而无位，离而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

“不出户庭，无咎。”（节卦）子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”

子曰：“作《易》者，其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至。’（解卦）负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

九

天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。天数五，地数五，五位相得各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也。

大衍之数五十，其用四十九。分而为二以象两；挂一以象三；揲之以四以象四时；归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十有八变而成卦。八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

道显神德行，是故可与酬酢，可与佑神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎！”

十

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言。

其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，孰能与于此。参伍其变，错综其数，通其变，遂成天下之文。极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此。《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。

夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志。唯几也，故能成天下之务。唯神也，故不疾而速，不行而至。

子曰“《易》有圣人之道四焉者”，此之谓也。

十一

子曰：“夫《易》何为者也？夫《易》开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”

是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。

圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往。其孰能与于此哉？古之聪明睿知神武而不杀者夫！

是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。是故阖户谓之坤，辟户谓之乾。一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象，形乃谓之器。制而用之谓之法。利用出入，民咸用之谓之神。

十二

是故《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。

是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月。崇高莫大于富贵，备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。探賈索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大于蓍龟。是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。

《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。《易》曰：“自天祐之，吉无不利。”（大有卦）子曰：“祐者，助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信，思乎顺，又以尚贤也，是以自天祐之，吉无不利也。”

十三

子曰：“书不尽言，言不尽意。然则圣人之意，其不可见乎？”

子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

乾坤，其《易》之缊邪！乾坤成列，而《易》立于其中矣。乾坤毁，则无以见《易》。《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。

是故形而上者谓之道，形而下者谓之器。化而裁之谓之变。推而行之谓之通。举而错之天下之民谓之事业。

是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦。鼓天下之动者存乎辞。化而裁之存乎变，推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之，不言而信，存乎德行。

系辞传下

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。

夫乾确然，示人易矣。夫坤隤然，示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。

天地之大德曰生。圣人之大宝曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

二

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。以通神明之德，以类万物之情。

作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸离。包牺氏没，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。

神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。《易》，穷则变，变则通，通则久。是以“自天祐之，吉无不利”。

剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。重门击

杵，以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济，盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬于中野，不封不树，丧期无数，后世圣人易之以棺槨，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸。（阐述制器尚象者）

三

是故《易》者，象也。象也者，像也。彖者，材也。爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。（阐述象、辞、变、占四者的关系）

四

阳卦多阴，阴卦多阳，其何故也？阳卦奇，阴卦耦。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

五

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”（咸卦）子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊涂，一致而百虑。天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。”

《易》曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”（困卦）子曰：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见耶？”

《易》曰：“公用射隼于高墉之上，获之，无不利。”（解

卦)子曰：“隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有。动而不括，是以出而有获。语成器而动者也。”

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也。《易》曰：‘屡校灭趾，无咎。’（噬嗑卦）此之谓也。善不积，不足以成名。恶不积，不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可揜，罪大而不可解。《易》曰：‘何校灭耳，凶。’”

子曰：“危者，安其位也。亡者，保其存者也。乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。《易》曰：‘其亡！其亡！系于苞桑。’（否卦）”

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’（鼎卦）言不胜其任也。”

子曰：“知几，其神乎。君子上交不谄，下交不渎，其知几乎。几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。《易》曰：‘介于石，不终日，贞吉。’（豫卦）介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎。有不善未尝不知，知之未尝复行也。《易》曰：‘不远复，无祇悔，元吉。’（复卦）”天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生。

《易》曰：“三人行，则损一人；一人行，则得其友。”（损卦）言致一也。

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子脩此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则

民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’（益卦）”

六

子曰：“乾坤，其《易》之门邪。乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？夫《易》彰往而察来，而微显阐幽，开而当名辨物，正言断辞，则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文。其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。”

七

《易》之兴也，期于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？

是故履，德之基也。谦，德之柄也。复，德之本也。恒，德之固也。损，德之脩也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。

履，和而至。谦，尊而光。复，小而辨于物。恒，杂而不厌。损，先难而后易。益，长裕而不设。困，穷而通。井，居其所而迁。巽，称而隐。

履以和行。谦以制礼。复以自知。恒以一德。损以远害。益以兴利。困以寡怨。井以辨义。巽以行权。

（三陈九卦，均讲道德修养之事）

八

《易》之为书也不可远，为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧。又明于忧患之故，无有师保，如临父母。初率其辞而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

九

《易》之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂，唯其时物

也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辩是与非，则非中爻不备。噫亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？

十

《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三材而两之，故六。六者非它也，三材之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

十一

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣王之事邪？是故其辞危，危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

十二

夫乾，天下之至健也，德行恒易，以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简，以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥。象事之器，占事知来。天地设位，圣人成能。人谋鬼谋，百姓与能。

八卦以象告，爻彖以情言。刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故爱恶相攻，而吉凶生。远近相取，而悔吝生。情伪相感，而利害生。

凡《易》之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。将叛者，其辞慙。中心疑者，其辞枝。吉人之辞寡。躁人之辞多。诬善之人，其辞游。失其守者，其辞屈。

二 彖传

《彖传》亦称《彖辞》，随《易经》文分为上下两篇，解释六十四卦之卦名、卦义及卦辞（不释爻辞）。彖，训为断，即断定一卦之意。

《彖传》上

乾

大哉乾“元”，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃“利贞”。首出庶物，万国咸宁。

坤

至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。“牝马”地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。“西南得朋”，乃与类行。“东北丧朋”，乃终有庆。“安贞”之吉，应地无疆。

屯

屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大“亨贞”。雷雨之动满盈，天生草昧。宜“建侯”，而不宁。

蒙

蒙，山下有险；险而止，蒙。蒙亨，以亨行，时中也。“匪我求童蒙，童蒙求我”，志应也。“初筮告”，以刚中也。“再三渎，渎则不告”，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

需

需，须也。险在前也，刚健而不谄，其义不困穷矣。需，

“有孚光亨贞吉”，位乎天位，以正中也。“利涉大川”，往有功也。

讼

讼，上刚下险，险而健，讼。讼，“有孚，窒惕，中吉”，刚来而得中也。“终凶”，讼不可成也。“利见大人”，尚中正也。“不利涉大川”，入于渊也。

师

师，众也。“贞”，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从也，“吉”又何“咎”矣。

比

比，“吉”也；比，辅也，下顺从也。“原筮，元永贞，无咎”，以刚中也。“不宁方来”，上下应也。“后夫凶”，其道穷也。

小畜

小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃“亨”。“密云不雨”，尚往也。“自我西郊”，施未行也。

履

履，柔履刚也。说而应乎乾，是以“履虎尾，不咥人，亨”。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

泰

泰，“小往大来，吉亨”。则是天地交而万物通也，上下交而其志同也，内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。

否

“否之匪人，不利君子贞，大往小来”。则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也，内阴而外阳，内柔而外刚，内

小人而外君子，小人道长，君子道消也。

同人

同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰：“同人于野，亨，利涉大川”，乾行也。文明以健，中正而应，“君子”正也。唯君子为能通天下之志。

大有

大有，柔得尊位大中，而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以“元亨”。

谦

谦“亨”，天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，“君子”之“终”也。

豫

豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫顺以动，故天地如之，而况“建侯，行师”乎。天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉。

随

随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞无咎，而天下随时。随时之义大矣哉。

蛊

蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。“蛊，元亨”，而天下治也。“利涉大川”，往有事也。“先甲三日，后甲三日”，终则有始，天行也。

临

临，刚浸而长，说而顺，刚中而应。大“亨”以正，天之道也。“至于八月有凶”，消不久也。

观

大观在上，顺而巽，中正以观天下，观。“盥而不荐，有孚颙若”，下观而化也。观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。

噬嗑

颐中有物，曰噬嗑。噬嗑“亨”，刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中耳上行，虽不当位，“利用狱”也。

贲

贲，“亨”，柔来而文刚，故“亨”。分，刚上而文柔，故“小利有攸往”。（刚柔交错）^①，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变。观乎人文，以化成天下。

剥

剥，剥也，柔变刚也。“不利有攸往”，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

复

复，亨。刚反动而以顺行。是以“出入无疾，朋来无咎”。“反复其道，七日来复”，天行也。“利有攸往”，刚长也。复，其见天地之心乎。

无妄

无妄，刚自外来，而为主于内，动而健，刚中而应。大“亨”以正，天之命也。“其匪正有眚，不利有攸往”，无妄之往何之矣？天命不祐，行矣哉？

大畜

大畜，刚健笃实，辉光日新。其德刚上而尚贤，能止健，大

^①朱熹《周易本义》：“先儒说，天文上当有‘刚柔交错’四字。”

正也。“不家食，吉，养贤也”。“利涉大川”，应乎天也。

颐

颐，贞吉，养正则吉也。“观颐”，观其所养也。“自求口实”，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民。颐之时，大矣哉。

大过

大过，大者过也。“栋桡”，本末弱也。刚过而中，巽而说行。“利有攸往”乃“亨”。大过之时，大矣哉。

坎

习坎，重险也。水流而不盈。行险而不失其信。“维心，亨”，乃以刚中也。“行有尚”，往有功也。天险，不可升也。地险，山川丘陵也。王公设险，以守其国。险之时用，大矣哉。

离

离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎地，重明以丽乎正，乃化成天下，柔丽乎中正，故“亨，是以畜牝牛，吉”也。

彖传下

咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以“亨，利贞。取女吉”也。天地感，而万物化生。圣人感人心，而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

恒

恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒，“亨。无咎，利贞”，久于其道也。天地之道恒久而不已也。“利有攸往”，终则有始也。日月得天而能久照。四时变化而能久成。圣人久于其道，而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

遁

遁，“亨”，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。“小利贞”，浸而长也。遁之时义大矣哉。

大壮

大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮“利贞”，大者正也。正大，而天地之情可见矣。

晋

晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行，是以“康侯”用“锡马蕃庶，昼日三接”也。

明夷

明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。“利艰贞”，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之。

家人

家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正。正家，而天下定矣。

睽

睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以“小事吉”。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉。

蹇

蹇，难也，险在前也。见险而能止，知乎哉。蹇，“利西南”，往得中也。“不利东北”，其道穷也。“利见大人”，往有功也。当位“贞吉”，以正邦也。蹇之时用大矣哉。

解

解，险以动，动而免乎险，解。解“利西南”，往得众也。

“其来复，吉”，乃得中也。“有攸往，夙吉”，往有功也。天地解，而雷雨作。雷雨作，而百果草木皆甲拆。解之时，大矣哉。

损

损，损下益上，其道上行。损而“有孚，元吉，无咎。可贞。利有攸往。曷之用而簋，可用亨。”二簋应有时。损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

益

益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。“利有攸往”，中正有庆。“利涉大川”，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

夬

夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和。“扬于王庭”，柔乘五刚也。“孚号有厉”，其危乃光也。“告自邑，不利即戎”，所尚乃穷也。“利有攸往”，刚长乃终也。

姤

姤，遇也，柔遇刚也。“勿用取女”，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉。

萃

萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。“王假有庙”，致孝享也。“利见大人，亨”，聚以正也。“用大牲吉。利有攸往”，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

升

柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。“利见大人，勿恤”，有庆也。“南征吉”，志行也。

困

困，刚揜也。险以说，困而不失其所。“亨”，其唯君子乎。“贞大人吉”，以刚中也。“有言不信”，尚口乃穷也。

井

巽乎水而上水，井。井养而不穷也。“改邑不改井”，乃以刚中也。“（往来井井），汔至亦未繙井”，未有功也。“羸其瓶”，是以“凶”也。

革

革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。“巳日乃革”，革而信之。文明以说，大“亨”以正。革而当，其“悔”乃“亡”。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时，大矣哉。

鼎

鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以“元亨”。

震

震，“亨”。“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，后有则也。“震惊百里”，惊远而惧迩也。（“不丧匕鬯”）^①，出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

艮

艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭，不见其人，无咎也。

渐

渐之进也，“女归吉”也，进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位刚得中也。止而巽，动不穷也。

^①朱熹《周易本义》：“程子以为‘迩也’下，脱‘不丧匕鬯’四字，今从之。”据补。

归妹

归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。“征凶”，位不当也。“无攸利”，柔乘刚也。

丰

丰，大也。明以动，故丰。“王假之”，尚大也。“勿忧，宜日中”，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？

旅

旅，“小亨”，柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明，是以“亨，旅贞吉”也。旅之时义大矣哉。

巽

重巽以申命。刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以“小亨，利有攸往，利见大人”。

兑

兑，说也。刚中而柔外，说以“利贞”，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。

涣

涣，“亨”，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。“王假有庙”，王乃在中也。“利涉大川”，乘木有功也。

节

节，“亨”，刚柔分而刚得中。“苦节，不可贞”，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节，而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

中孚

中孚，柔在内而刚得中。说而巽，孚乃化邦也。“豚鱼吉”，

信及豚鱼也。“利涉大川”，乘木舟虚也。中孚以“利贞”，乃应乎天也。

小过

小过，小者过而亨也。过以“利贞”，与时行也，柔得中，是以“小事吉”也。刚失位而不中，是以“不可大事”也。有“飞鸟”之象焉，“飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉”，上逆而下顺也。

既济

既济，“亨”，小者亨也。“利贞”，刚柔正而位当也。“初吉”，柔得中也。“终”止则“乱”，其道穷也。

未济

未济，“亨”，柔得中也。“小狐汔济”，未出中也。“濡其尾，无攸利”，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

三 说卦传

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德，而理于义，穷理尽性，以至于命。

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，嚮明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：“致役乎坤。”兑，正秋也，万物之所说也，故曰：“说言乎兑。”战乎乾。乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：“劳乎坎。”艮，东北之卦也，万物之所成终，而所成始也，故曰：“成言乎艮。”

神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷。挠万物者，莫疾乎风。燥万物者，莫熯乎火。说万物者，莫说乎泽。润

万物者，莫润乎水。终万物始万物者，莫盛乎艮。故水火不相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，人也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

乾为马。坤为牛。震为龙。巽为鸡。坎为豕。离为雉。艮为狗。兑为羊。

乾为首。坤为腹。震为足。巽为股。坎为耳。离为目。艮为手。兑为口。

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

乾为天，为圜。为君，为父。为玉，为金。为寒，为冰。为大赤。为良马，为老马，为瘠马，为驳马。为木果。

坤为地，为母，为布。为釜。为吝啬。为均。为子母牛。为大舆。为文。为众。为柄。其于地也为黑。

震为雷，为龙，为玄黄。为蓍。为大涂。为长子。为决躁。为苍筤竹。为萑苇。其于马也，为善鸣，为馵足，为作足，为的颡。其于稼也，为反生。其究为健。为蕃鲜。

巽为木，为风。为长女。为绳直，为工。为白。为长。为高。为进退。为不果。为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼。为近利市三倍。其究为躁卦。

坎为水，为沟渎。为隐伏。为矫輮。为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛。为血卦，为赤。其于马也，为美脊。为亟心。为下首。为薄蹄，为曳。其于舆也，为多眚。为通。为月。为盗。其于木也，为坚多心。

离为火，为日，为电。为中女。为甲冑，为戈兵。其于人

也，为大腹。为乾卦。为鳖，为蟹，为赢，为蚌，为龟。其于木也，为科上槁。

艮为山，为径路。为小石。为门阙。为果蓏。为阍寺。为指。为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。

兑为泽。为少女。为巫。为口舌。兑为毁折，为附决。其于地也，为刚卤。为妾。为羊。

四 文言传

乾

一

“元”者，善之长也。“亨”者，嘉之会也。“利”者，义之和也。“贞”者，事之干也。君子体仁足以长人。嘉会足以合礼。利物足以合义。贞固足以干事。君子行此四德者，故曰：“乾：元、亨、利、贞。”

二

初九曰：“潜龙勿用”何谓也？子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名，遯世无闷，乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”

九二曰：“见龙在田，利见大人。”何谓也？子曰：“龙德而中正者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰：‘见龙在田，利见大人。’君德也。”

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”何谓也？子曰：“君子进德脩业。忠信所以进德也。脩辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。”

九四曰：“或跃在渊，无咎。”何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德脩业，欲及时也，故

①王念孙：“乾‘元’下亦当有‘亨’字。”

②惠栋：“辩，《释文》、《石经》皆如此。坊本作辨。”

无咎。”

九五曰：“飞龙在天，利见大人。”何谓也？子曰：“同声相应，同气相求。水流湿，火就燥。云从龙，风从虎。圣人作而万物覩。本乎天者亲上，本乎地者亲下。各从其类也。”

上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

三

“潜龙勿用”，下也。

“见龙在田”，时舍也。

“终日乾乾”，行事也。

“或跃在渊”，自试也。

“飞龙在天”，上治也。

“亢龙有悔”，穷之灾也。

乾元“用九”，天下治也。

四

“潜龙勿用”，阳气潜藏。

“见龙在田”，天下文明。

“终日乾乾”，与时偕行。

“或跃在渊”，乾道乃革。

“飞龙在天”，乃为乎天德。

“亢龙有悔”，与时偕极。

乾元“用九”，乃见天则。

五

乾“元”^①者，始而亨者也。“利贞”者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎，刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

六

君子以成德为行，日可见之行也。“潜”之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗“用”也。

君子学以聚之，问以辩^②之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故“乾乾”因其时而惕，虽危“无咎”矣。

九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故“或”之，或之者，疑之也。故“无咎”。

夫“大人”者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎，况于鬼神乎。

“亢”之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎！

坤

坤至柔而动也刚，至静而德方。后得主而有常，含万物而化光，坤道其顺乎，承天而时行。

积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辩之不早辩也。《易》曰：“履霜，坚冰至。”

“直”其正也，“方”其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。“直方大，不习无不利”，则不疑其所行也。

阴虽有美，“含”之以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道“无成”而代“有终”也。

天地变化，草木蕃，天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊，无咎，无誉。”盖言谨也。

君子“黄”中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发

于事业，美之至也。

阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也，故称“龙”焉。犹未离其类也，故称“血”焉。夫“玄黄”者，天地之杂也，天玄而地黄。

九子：龍、鳳、龜、麟、白虎、朱雀、玄武、青龍、黃龍

卷三

五 象传

1. 《大象传》

乾：《大象》：天行健，君子以自强不息。

坤：《大象》：地势坤，君子以厚德载物。

屯：《大象》：云雷，屯。君子以经纶。

蒙：《大象》：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

需：《大象》：云上于天，需。君子以饮食宴乐。

讼：《大象》：天与水违行，讼。君子以作事谋始。

师：《大象》：地中有水，师。君子以容民畜众。

比：《大象》：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

小畜：《大象》：风行天上，小畜。君子以懿文德。

履：《大象》：上天下泽，履。君子以辩上下定民志。

泰：《大象》：天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

否：《大象》：天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

同人：《大象》：天与火，同人。君子以类族辨物。

大有：《大象》：火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

谦：《大象》：地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

豫：《大象》：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配族考。

随：《大象》：泽中有雷，随。君子以嚮晦入宴息。

蛊：《大象》：山下有风，蛊。君子以振民育德。

临：《大象》：泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

观：《大象》：风行地上，观。先王以省方观民设教。

噬嗑：《大象》：电雷，噬嗑。先王以明罚勅法。

贲：《大象》：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

剥：《大象》：山附于地，剥。上以厚下安宅。

复：《大象》：雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

无妄：《大象》：天下雷行，物与，无妄。先王以茂对时育万物。

大畜：《大象》：天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。

颐：《大象》：山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

大过：《大象》：泽灭木，大过。君子以独立不惧，遯世无闷。

坎：《大象》：水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。

离：《大象》：明两作，离。大人以继明照于四方。

咸：《大象》：山上有泽，咸。君子以虚受人。

恒：《大象》：雷风，恒。君子以立不易方。

遯：《大象》：天下有山，遯。君子以远小人，不恶不严。

大壮：《大象》：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

晋：《大象》：明出地上，晋。君子以自昭明德。

明夷：《大象》：明入地中，明夷。君子以莅众用晦而明。

家人：《大象》：风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

睽：《大象》：上火下泽，睽。君子以同而异。

蹇：《大象》：山上有水，蹇。君子以反身修德。

解：《大象》：雷雨作，解。君子以赦过宥罪。

损：《大象》：山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

益：《大象》：风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。

夬：《大象》：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

姤：《大象》：天下有风，姤。后以施命诰四方。

萃：《大象》：泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

升：《大象》：地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。

困：《大象》：泽无水，困。君子以致命逐志。

井：《大象》：木上有水，井。君子以劳民劝相。

革：《大象》：泽中有火，革。君子以治历明时。

鼎：《大象》：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

震：《大象》：洊雷，震。君子以恐惧脩省。

艮：《大象》：兼山，艮。君子以思不出其位。

渐：《大象》：山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

归妹：《大象》：泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

丰：《大象》：雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

旅：《大象》：山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。

巽：《大象》：随风，巽。君子以申命行事。

兑：《大象》：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

涣：《大象》：风行水上，涣。先王以享于帝，立庙。

节：《大象》：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

中孚：《大象》：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

小过：《大象》：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

既济：《大象》：水在火上，既济。君子以思患而豫防之。

未济：《大象》：火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

2. 《小象传》

乾卦

- 初九《象》曰：“潜龙勿用”，阳在下也。
九二《象》曰：“见龙在田”，德施普也。
九三《象》曰：“终日乾乾”，反复道也。
九四《象》曰：“或跃在渊”，进“无咎”也。
九五《象》曰：“飞龙在天”，大人造也。
上九《象》曰：“亢龙有悔”，盈不可久也。
用九《象》曰：“用九”，天德不可为“首”也。

坤卦

初六《象》曰：“履霜，坚冰”，阴始凝也。驯致其道，至“坚冰”也。

六二《象》曰：“六二”之动，“直”以“方”也。“不习无不利”，地道光也。

六三《象》曰：“含章可贞”，以时成也。“或从王事”，知光大也。

六四《象》曰：“括囊无咎”，慎不害也。

六五《象》曰：“黄裳元吉”，文在中也。

上六《象》曰：“龙战于野”，其道穷也。

用六《象》曰：“用六永贞”，以大终也。

屯卦

初九《象》曰：虽“磐桓”，志行正也。以贵下贱，大得民也。

六二《象》曰：“六二”之难，乘刚也。“十年乃字”，反常也。

六三《象》曰：“即鹿无虞”，以从禽也。“君子舍”之，“往吝”穷也。

六四《象》曰：“求”而“往”，明也。

九五《象》曰：“屯其膏”，施未光也。

上六《象》曰：“泣血涟如”，何可长也。

蒙卦

初六《象》曰：“利用刑人”，以正法也。

九二《象》曰：“子克家”，刚柔接也。

六三《象》曰：“勿用取女”，行不顺也。

六四《象》曰：“困蒙”之“吝”，独远实也。

六五《象》曰：“童蒙”之“吉”，顺以巽也。

上九《象》曰：“利”用“御寇”，上下顺也。

需

初九《象》曰：“需于郊”，不犯难行也。“利用恒无咎”，未失常也。

九二《象》曰：“需于沙”，衍在中也。虽“小有言”，以“吉”“终”也。

九三《象》曰：“需于泥”，灾在外也。自我“致寇”，敬慎不败也。

六四《象》曰：“需于血”，顺以听也。

九五《象》曰：“酒食贞吉”，以中正也。

上六《象》曰：“不速之客来，敬之终吉”。虽不当位，未大失也。

讼

初六《象》曰：“不永所事”，讼不可长也。虽“小有言”，其辩明也。

九二《象》曰：“不可讼归逋”，窜也。自下讼上，患至掇也。

六三《象》曰：“食旧德”，以上“吉”也。

九四《象》曰：“复即命渝”，“安贞”不失也。

九五《象》曰：“讼，元吉”，以中正也。

上九《象》曰：以讼受服，亦不足敬也。

师

初六《象》曰：“师出以律”，失律“凶”也。

九二《象》曰：“在师中吉”，承天宠也。“王三锡命”，怀万邦也。

六三《象》曰：“师或舆尸”，大无功也。

六四《象》曰：“师左次”，未失常也。

六五《象》曰：“长子帅师”，以中行也。“弟子舆尸”，使不当也。

上六《象》曰：“大君有命”，以正功也。“小人物用”，必乱邦也。

比卦

初六《象》曰：比之“初六”，“有它吉”也。

六二《象》曰：“比之自内”，不自失也。

六三《象》曰：“比之匪人”，不亦伤乎。

六四《象》曰：“外比”于贤，以从上也。

九五《象》曰：“显比”之“吉”，位中也。舍逆取顺，“失前禽”也。“邑人不诫”，上使中也。

上六《象》曰：“比之无首”，无所终也。

小畜卦

初九《象》曰：“复自道”，其义“吉”也。

九二《象》曰：“牵复”在中，亦不自失也。

九三《象》曰：“夫妻反目”，不能正室也。

六四《象》曰：“有孚惕出”，上合志也。

九五《象》曰：“有孚挛如”，不独富也。

上九《象》曰：“既雨既处”，“德”积“载”也。

履卦

初九《象》曰：“素履”之“往”，独行愿也。

九二《象》曰：“幽人贞吉”，中不自乱也。

六三《象》曰：“眇能视”，不足以有明也。“跛能履”，不足以与行也。“咥人”之“凶”，位不当也。“武人为于大君”，志刚也。

九四《象》曰：“愬愬终吉”，志行也。

九五《象》曰：“夬履贞厉”，位正当也。

上九《象》曰：“元吉”在上，大有庆也。

泰卦

初九《象》曰：“拔茅征吉”，志在外也。

九二《象》曰：“包荒得尚于中行”，以光大也。

九三《象》曰：“无往不复”，天地际也。

六四《象》曰：“翩翩不富”，皆失实也。“不戒以孚”，中心愿也。

六五《象》曰：“以祉元吉”，中以行愿也。

上六《象》曰：“城复于隍”，其命乱也。

否卦

初六《象》曰：“拔茅贞吉”，志在君也。

六二《象》曰：“大人否亨”，不乱群也。

六三《象》曰：“包羞”，位不当也。

九四《象》曰：“有命无咎”，志行也。

九五《象》曰：“大人”之“吉”，位正当也。

上九《象》曰：“否”终则“倾”，何可长也。

同人卦

初九《象》曰：出门“同人”，又谁“咎”也。

六二《象》曰：“同人于宗”，“吝”道也。

九三《象》曰：“伏戎于莽”，敌刚也。

九四《象》曰：“乘其墉”，义“弗克”也。其“吉”，则困而反则也。

九五《象》曰：“同人”之“先”，以中直也。“大师相遇”，言相“克”也。

上九《象》曰：“同人于郊”，志未得也。

大有卦

初九《象》曰：大有“初九”，“无交害”也。

九二《象》曰：“大车以载”，积中不败也。

九三《象》曰：“公用亨于天子”，“小人”害也。

九四《象》曰：“匪其彭无咎”，明辩皙也。

六五《象》曰：“厥孚交如”，信以发志也。“威如”之“吉”，易而无备也。

上九《象》曰：大有“上”吉，“自天祐”也。

谦卦

初六《象》曰：“谦谦君子”，卑以自牧也。

六二《象》曰：“鸣谦贞吉”，中心得也。

九三《象》曰：“老谦君子”，万民服也。

六四《象》曰：“无不利撝谦”，不违则也。

六五《象》曰：“利用侵伐”，征不服也。

上六《象》曰：“鸣谦”，志伟得也。可“用行师”，“征邑国”也。

豫卦

初六《象》曰：“初六鸣豫”，志穷“凶”也。

六二《象》曰：“不终日贞吉”，以中正也。

六三《象》曰：“盱豫有悔”，位不当也。

九四《象》曰：“由豫大有得”，志大行也。

六五《象》曰：“六五贞疾”，乘刚也。“恒不死”，中未亡也。

上六《象》曰：“冥豫”在“上”，何可长也。

随卦

初九《象》曰：“官有渝”，从正“吉”也。“出门交有功”，不失也。

六二《象》曰：“系小子”，弗兼与也。

六三《象》曰：“系丈夫”，志舍下也。

九四《象》曰：“随有获”，其义“凶”也。“有孚在道”，“明”功也。

九五《象》曰：“孚于嘉”，位正中也。

上六《象》曰：“拘系之”，上穷也。

蛊卦

初六《象》曰：“干父之蛊”，意承“考”也。

九二《象》曰：“干母之蛊”，得中道也。

九三《象》曰：“干父之蛊”，终“无咎”也。

六四《象》曰：“裕父之蛊”，往未得也。

六五《象》曰：“干父用誉”，承以德也。

上九《象》曰：“不事王侯”，志可则也。

临卦

初九《象》曰：“咸临贞吉”，志行正也。

九二《象》曰：“咸临吉无不利”，未顺命也。

六三《象》曰：“甘临”，位不当也。“既忧之”，“咎”不长也。

六四《象》曰：“至临无咎”，位当也。

六五《象》曰：“大君之宜”，行中之谓也。

上六《象》曰：“敦临”之“吉”，志在内也。

观卦

初六《象》曰：“初六童观”，“小人”道也。

六二《象》曰：“阒观女贞”，亦可丑也。

六三《象》曰：“观我生进退”，未失道也。

六四《象》曰：“观国之光”，尚“宾”也。

九五《象》曰：“观我生”，观民也。

上九《象》曰：“观其生”，志未平也。

噬嗑卦

初九《象》曰：“履校灭趾”，不行也。

六二《象》曰：“噬肤灭鼻”，乘刚也。

六三《象》曰：“遇毒”，位不当也。

九四《象》曰：“利艰贞吉”，得当也。

六五《象》曰：“贞厉无咎”，得当也。

上九《象》曰：《象》曰：“何校灭耳”，聪不明也。

贲卦

初九《象》曰：“舍车而徒”，义弗乘也。

六二《象》曰：“贲其须”，与上兴也。

九三《象》曰：“永贞”之“吉”，终莫之陵也。

六四《象》曰：“六四”，当位疑也。“匪寇婚媾”，终无尤也。

六五《象》曰：“六五”之“吉”，有喜也。

上九《象》曰：“白贲无咎”，上得志也。

剥卦

初六《象》曰：“剥床以足”，以灭下也。

六二《象》曰：“剥床以辨”，未有与也。

六三《象》曰：“剥之无咎”，失上下也。

六四《象》曰：“剥床以肤”，切近灾也。

六五《象》曰：“以宫人宠”，终无尤也。

上九《象》曰：“君子得舆”，民所载也。“小人剥庐”，终不可用也。

复卦

初九《象》曰：“不远”之“复”，以脩身也。

六二《象》曰：“休复”之“吉”，以下仁也。

六三《象》曰：“频复”之“厉”，义“无咎”也。

六四《象》曰：“中行独复”，以从道也。

六五《象》曰：“敦复无悔”，中以自考也。

上六《象》曰：“迷复”之“凶”，反君道也。

无妄卦

初九《象》曰：“无妄”之“往”，得志也。

六二《象》曰：“不耕获”，未富也。

六三《象》曰：“行人得”牛，“邑人灾”也。

九四《象》曰：“可贞无咎”，固有之也。

九五《象》曰：“无妄”之“药”，不可试也。

上九《象》曰：“无妄”之“行”，穷之灾也。

大畜卦

初九《象》曰：“有厉利已”，不犯灾也。

九二《象》曰：“舆说辐”，中无尤也。

九三《象》曰：“利有攸往”，上合志也。

六四《象》曰：“童牛之牯”，有喜也。

六五《象》曰：“六五”之“吉”，有庆也。

上九《象》曰：“何天之衢”，道大行也。

颐卦

初九《象》曰：“观我朵颐”，亦不足贵也。

- 六二《象》曰：“六二征凶”，行失类也。
 六三《象》曰：“十年勿用”，道大悖也。
 六四《象》曰：“颠颐”之“吉”，上施光也。
 六五《象》曰：“居贞”之“吉”，顺以从上也。
 上九《象》曰：“由颐厉吉”，大有庆也。

大过卦

- 初六《象》曰：“藉用白茅”，柔在下也。
 九二《象》曰：“老夫女妻”，过以相与也。
 九三《象》曰：“栋桡”之“凶”，不可以有辅也。
 九四《象》曰：“栋隆”之“吉”，不桡乎下也。
 九五《象》曰：“枯杨生华”，何可久也。“老妇士夫”，亦可丑也。

- 上六《象》曰：“过涉”之“凶”，不可“咎”也。

坎卦

- 初六《象》曰：“习坎入坎”，失道“凶”也。
 九二《象》曰：“求小得”，未出中也。
 六三《象》曰：“来之坎坎”，终无功也。
 六四《象》曰：“樽酒簋贰”，刚柔际也。
 九五《象》曰：“坎不盈”，中未大也。
 上六《象》曰：“上六”失“道”，“凶三岁”也。

离卦

- 初九《象》曰：“履错”之“敬”，以辟“咎”也。
 六二《象》曰：“黄离元吉”，得中道也。
 九三《象》曰：“日昃之离”，何可久也。
 九四《象》曰：“突如其来如”，无所容也。
 六五《象》曰：“六五”之“吉”，离王公也。
 上九《象》曰：“王用出征”，以正邦也。“获匪其丑”，大

有功也。

咸卦

初六《象》曰：“咸其拇”，志在外也。

六二《象》曰：虽“凶居吉”，顺不害也。

九三《象》曰：“咸其股”，亦不处也。志在“随”人，所执下也。

九四《象》曰：“贞吉悔亡”，未感害也。“憧憧往来”，未光大也。

九五《象》曰：“咸其脢”，志未也。

上六《象》曰：“咸其辅颊舌”，滕口说也。

恒卦

初六《象》曰：“浚恒”之“凶”，始求深也。

九二《象》曰：“九二悔亡”，能久中也。

九三《象》曰：“不恒其德”，无所容也。

九四《象》曰：久非其位，安得“禽”也。

六五《象》曰：“妇人贞吉”，从一而终也。“夫子”制义，从妇“凶”也。

上六《象》曰：“振恒”在上，大无功也。

遯卦

初六《象》曰：“遯尾”之“厉”，不往何灾也。

六二《象》曰：“执用黄牛”，固志也。

九三《象》曰：“系遯”之“厉”，有疾惫也。“畜臣妾吉”，不可大事也。

九四《象》曰：“君子好遯，小人否也。”

九五《象》曰：“嘉遯贞吉”，以正志也。

上九《象》曰：“肥遯无不利”，无所疑也。

大壮卦

初九《象》曰：“壮于趾”，其“孚”穷也。
 九二《象》曰：“九二贞吉”，以中也。
 九三《象》曰：“小人用壮，君子用罔”也。
 九四《象》曰：“藩决不羸”，尚往也。
 六五《象》曰：“丧羊于易”，位不当也。
 上六《象》曰：“不能退，不能遂”，不详也。“艰则吉”，咎不长也。

晋卦

初六《象》曰：“晋如摧如”，独行正也。“裕无咎”，未受命也。

六二《象》曰：“受兹介福”，以中正也。
 六三《象》曰：“众允”之，志上行也。
 九四《象》曰：“鼫鼠贞厉”，位不当也。
 六五《象》曰：“失得勿恤”，往有庆也。
 上九《象》曰：“维用伐邑”，道未光也。

明夷卦

初九《象》曰：“君子于行”，义“不食”也。
 六二《象》曰：“六二”之“吉”，顺以则也。
 九三《象》曰：“南狩”之志，乃大得也。
 六四《象》曰：“入于左腹”，获心意也。
 六五《象》曰：“箕子”之“贞”，“明”不可息也。
 上六《象》曰：“初登于天”，照四国也。“后入于地”，失则也。

家人卦

初九《象》曰：“闲有家”，志未变也。六二《象》曰：

“六二”之“吉”，顺以巽也。

九三《象》曰：“家人嗃嗃”，未失也。“妇子嘻嘻”，失家节也。

六四《象》曰：“富家大吉”，顺在位也。

九五《象》曰：“王假有家”，交相爱也。

上九《象》曰：“威如”之“吉”，反身之谓也。

睽卦

初九《象》曰：“见恶人”，以辟“咎”也。

九二《象》曰：“遇主于巷”，未失道也。

六三《象》曰：“见舆曳”，位不当也。“无初有终”，遇刚也。

九四《象》曰：“交孚无咎”，志行也。

六五《象》曰：“厥宗噬肤”，“往”有庆也。

上九《象》曰：“遇雨”之“吉”，群疑亡也。

蹇卦

初六《象》曰：“往蹇来誉”，宜待也。

六二《象》曰：“王臣蹇蹇”，终无尤也。

九三《象》曰：“往蹇来反”，内喜之也。

六四《象》曰：“往蹇来连”，当位实也。

九五《象》曰：“大蹇朋来”，以中节也。

上六《象》曰：“往蹇来硕”，志在内也。“利见大人”，从贵也。

解卦

初六《象》曰：刚柔之际，义“无咎”也。

九二《象》曰：“九二贞吉”，得中道也。

六三《象》曰：“负且乘”，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也。

- 九四《象》曰：“解而拇”，未当位也。
六五《象》曰：“君子有解”，“小人”退也。
上六《象》曰：“公用射隼”，以解悖也。

损卦

- 初九《象》曰：“已事遄往”，尚合志也。
九二《象》曰：“九二利贞”，中以为志也。
六三《象》曰：“一人行”，“三”则疑也。
六四《象》曰：“损其疾”，亦可“喜”也。
六五《象》曰：“六五元吉”，自上祐也。
上九《象》曰：“弗损益之”，打得志也。

益卦

- 初九《象》曰：“元吉无咎”，下不厚事也。
六二《象》曰：“或益之”，自外来也。
六三《象》曰：“益用凶事”，固有之也。
六四《象》曰：“告公从”，以益志也。
九五《象》曰：“有孚惠心”，勿问之也。“惠我德”，打得志也。

上九《象》曰：“莫益之”，偏辞也。“或击之”，自外来也。

夬卦

- 初九《象》曰：“不胜”而“往”，“咎”也。
九二《象》曰：“有戎勿恤”，得中道也。
九三《象》曰：“君子夬夬”，终“无咎”也。
九四《象》曰：“其行次且”，位不当也。“闻言不信”，聪不明也。
九五《象》曰：“中行无咎”，中未光也。
上六《象》曰：“无号”之“凶”，终不可长也。

姤卦

- 初六《象》曰：“系于金柅”，柔道牵也。
九二《象》曰：“包有鱼”，义不及“宾”也。
九三《象》曰：“其行次且”，行未牵也。
九四《象》曰：“无鱼”之“凶”，远民也。
九五《象》曰：“九五含章”，中正也。“有陨自天”，志不舍命也。

上九《象》曰：“姤其角”，上穷“吝”也。

萃卦

- 初六《象》曰：“乃乱乃萃”，其志乱也。
六二《象》曰：“引吉无咎”，中未变也。
六三《象》曰：“往无咎”，上巽也。
九四《象》曰：“大吉无咎”，位不当也。
九五《象》曰：“萃有位”，志未光也。
上六《象》曰：“赍咨涕洟”，未安上也。

升卦

- 初六《象》曰：“允升大吉”，上合志也。
九二《象》曰：“九二”之“孚”，有喜也。
九三《象》曰：“升虚邑”，无所疑也。
六四《象》曰：“王用亨于岐山”，顺事也。
六五《象》曰：“贞吉升阶”，大得志也。
上六《象》曰：“冥升”在上，消不富也。

困卦

- 初六《象》曰：“入于幽谷”，幽不明也。
九二《象》曰：“困于酒食”，中有庆也。
六三《象》曰：“据于蒺藜”，乘刚也。“入于其宫，不见其妻”，不祥也。

九四《象》曰：“来徐徐”，志在下也。虽不当位，有与也。
九五《象》曰：“剿刚”，志未得也。“乃徐有说”，以中直也。“利用祭祀”，受福也。

上六《象》曰：“困于葛藟”，未当也。“动悔有悔”，“吉”行也。

井卦

初六《象》曰：“井泥不食”，下也。“旧井无禽”，时舍也。

九二《象》曰：“井谷射鲋”，无与也。

九三《象》曰：“井渫不食”，行“恻”也。求“王明”，“受福”也。

六四《象》曰：“井甃无咎”，脩井也。

九五《象》曰：“寒泉”之“食”，中正也。

上六《象》曰：“元吉”在“上”，大成也。

革卦

初九《象》曰：“巩用黄牛”，不可以有为也。

六二《象》曰：“巳日革之”，行有嘉也。

九三《象》曰：“革言三就”，又何之矣。

九四《象》曰：“改革”之“吉”，信志也。

九五《象》曰：“大人虎变”，其文炳也。

上六《象》曰：“君子豹变”，其文蔚也。“小人革面”，顺以从君也。

鼎卦

初六《象》曰：“鼎颠趾”，未悖也。“利出否”，以从贵也。

九二《象》曰：“鼎有实”，慎所之也。“我仇有疾”，终无尤也。

九三《象》曰：“鼎耳革”，失其义也。

九四《象》曰：“覆公餗”，信如何也。

六五《象》曰：“鼎黄耳”，中以为实也。

上九《象》曰：“玉铉”在“上”，刚柔节也。

震卦

初九《象》曰：“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，“后”有则也。

六二《象》曰：“震来厉”，乘刚也。

六三《象》曰：“震苏苏”，位不当也。

九四《象》曰：“震遂泥”，未光也。

六五《象》曰：“震往来厉”，危行也。其“事”在中，大“无丧”也。

上六《象》曰：“震索索”，中未得也。虽“凶”“无咎”，畏邻戒也。

艮卦

初六《象》曰：“艮其趾”，未失正也。

六二《象》曰：“不拯其随”，未退听也。

九三《象》曰：“艮其限”，危“熏心”也。

六四《象》曰：“艮其身”，止诸躬也。

六五《象》曰：“艮其辅”，以中正也。

上九《象》曰：“敦艮”之“吉”，以厚终也。

渐卦

初六《象》曰：“小子”之“厉”，义“无咎”也。

六二《象》曰：“饮食衎衎”，不素饱也。

九三《象》曰：“夫征不复”，离群丑也。“妇孕不育”，失其道也。“利用御寇”，顺相保也。

六四《象》曰：“或得其桷”，顺以巽也。

九五《象》曰：“終莫之勝吉”，得所愿也。

上九《象》曰：“其羽可用為儀吉”，不可亂也。

歸妹卦

初九《象》曰：“歸妹以娣”，以恒也。“跛能履吉”，相承也。

九二《象》曰：“利幽人之貞”，未變常也。

六三《象》曰：《象》曰：“歸妹以須”，未當也。

九四《象》曰：“愆期”之志，有待而行也。

六五《象》曰：“帝乙歸妹”，“不如其娣之袂良”也。其位在中，以貴行也。

上六《象》曰：“上六無實”，“承”虛“筐”也。

豐卦

初九《象》曰：“雖旬无咎”，過旬災也。

六二《象》曰：“有孚發若”，信以發志也。

九三《象》曰：“豐其沛”，不可大事也。“折其右肱”，終不可用也。

九四《象》曰：“豐其蔀”，位不當也。“日中見斗”，幽不明也。“遇其夷主”，“吉”行也。

六五《象》曰：“六五”之“吉”，“有慶”也。

上六《象》曰：“豐其屋”，天際翔也。“闕其戶，闕其無人”，自藏也。

旅卦

初六《象》曰：“旅瑣瑣”，志窮“災”也。

六二《象》曰：“得童仆貞”，終无尤也。

九三《象》曰：“旅焚其次”，亦以傷也。以旅與下，其義喪也。

九四《象》曰：“旅于處”，未得位也。“得其資斧”，

“心”未“快”也。

六五《象》曰：“终以誉命”，上逮也。

上九《象》曰：以“旅”在“上”，其义“焚”也。“丧牛于易”，终莫之闻也。

巽卦

初六《象》曰：“进退”，志疑也。“利武人之贞”，志治也。

九二《象》曰：“纷若”之“吉”，得中也。

九三《象》曰：“频巽”之“吝”，志穷也。

六四《象》曰：“田获三品”，有功也。

九五《象》曰：“九五”之“吉”，位中正也。

上九《象》曰：“巽在床下”，上穷也。“丧其资斧”，正乎“凶”也。

兑卦

初九《象》曰：“和兑”之“吉”，行未疑也。

九二《象》曰：“孚兑”之“吉”，信志也。

六三《象》曰：“来兑”之“凶”，位不当也。

九四《象》曰：“九四”之“喜”，有庆也。

九五《象》曰：“孚于剥”，位正当也。

上六《象》曰：“上六引兑”，未光也。

涣卦

初六《象》曰：“初六”之“吉”，顺也。

九二《象》曰：“涣奔其机”，得愿也。

六三《象》曰：“涣其躬”，志在外也。

六四《象》曰：“涣其群元吉”，光大也。

九五《象》曰：“王居无咎”，正位也。

上九《象》曰：“涣其血”，远害也。

节卦

- 初九《象》曰：“不出户庭”，知通塞也。
九二《象》曰：“不出门庭凶”，失时极也。
六三《象》曰：“不节”之“嗟”，又谁“咎”也。
六四《象》曰：“安节”之“亨”，承上道也。
九五《象》曰：“甘节”之“吉”，居位中也。
上六《象》曰：“苦节贞凶”，其道穷也。

中孚卦

- 初九《象》曰：“初九虞吉”，志未变也。
九二《象》曰：“其子和之”，中心愿也。
六三《象》曰：“或鼓或罢”，位不当也。
六四《象》曰：“马匹亡”，绝类上也。
九五《象》曰：“有孚挛如”，位正当也。
上九《象》曰：“翰音登于天”，何可长也。

小过卦

- 初六《象》曰：“鸟飞以凶”，不可如何也。
六二《象》曰：“不及其君”，臣不可过也。
九三《象》曰：“从或戕之”，“凶”如何也。
九四《象》曰：“弗过遇之”，位不当也。“往厉必戒”，终不可长也。
六五《象》曰：“密云不雨”，已上也。
上六《象》曰：“弗遇过之”，已亢也。

既济卦

- 初九《象》曰：“曳其轮”，义“无咎”也。
六二《象》曰：“七日得”，以中道也。
九三《象》曰：“三年克之”，惫也。
六四《象》曰：“终日戒”，有所疑也。

九五《象》曰：“东邻杀牛”，“不如西邻”之时也。“实受其福”，吉大来也。

上六《象》曰：“濡其首”，何可久也。

未济卦

初六《象》曰：“濡其尾”，亦不知极也。

九二《象》曰：“九二贞吉”，中以行正也。

六三《象》曰：“未济征凶”，位不当也。

九四《象》曰：“贞吉悔亡”，志行也。

六五《象》曰：“君子之光”，其晖“吉”也。

上九《象》曰：“饮酒”“濡首”，亦不知节也。

六 序卦传

上

有天地，然后万物生焉。

盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。

物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之穉也。

物穉不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者，众也。

众必有所比，故受之以比。比者，比也。

比必有畜，故受之以小畜。

物畜然后有礼，故受之以履。履者，礼也。

履为泰然后安，故受之以泰。泰者，通也。

物不可以终通，故受之以否。

物不可以终否，故受之以同人。

与人同者物必归焉，故受之以大有。

有大者不可盈，故受之以谦。

大有而能谦必豫，故受之以豫。

豫必有随，故受之以随。

以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。

有事而后可大，故受之以临。临者，大也。

物大然后可观，故受之以观。

可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。

物不可苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。

致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。

物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。

复则不妄矣，故受之以无妄。

有无妄，物然后可畜，故受之以大畜。

物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。

不养则不可动，故受之以大过。

物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。

陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

下

有天地然后有万物，有万物然后有男女。有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子。有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。

夫妻之道不可不久也，故受之以恒。恒者，久也。

物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。

物不可以终遯，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。

进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也。

伤于外者必反于家，故受之以家人。

家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。

乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。

物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。

缓必有所失，故受之以损。

损而不已必益，故受之以益。

益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。

决必有遇，故受之以姤。姤者，遇也。

物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。

聚而上者谓之升，故受之以升。

升而不已必困，故受之以困。
困乎上者必反下，故受之以井。
井道不可不革，故受之以革。
革物者莫若鼎，故受之以鼎。
主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。
物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。
物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。
进必有所归，故受之以归妹。
得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。
穷大者必失其居，故受之以旅。
旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。
入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。
说而合散之，故受之以涣。涣者，离也。
物不可以终离，故受之以节。
节而信之，故受之以中孚。
有其信者必行之，故受之以小过。
有过物者必济，故受之以既济。
物不可穷也，故受之以未济终焉。

七 杂卦传

乾刚坤柔。比乐师忧。临观之义或与或求。屯见而不失其居；蒙杂而著。震，起也；艮，止也。损益，盛衰之始也。大畜，时也；无妄，灾也。萃聚而升不来也。谦轻而豫怠也。噬嗑，食也；贲，无色也。兑见而巽伏也。随，无故也；蛊则飭也。剥，烂也；复，反也。晋，昼也；明夷，诛也。井通而困相遇也。咸，速也；恒，久也。涣，离也；节，止也。解，缓也；蹇，难也。睽，外也；家人，内也。否泰，反其类也。大壮则止，遯则退也。大有，众也；同人，亲也。革，去故也；鼎，取新也。小过，过也；中孚，信也。丰，多故也；亲寡旅也。（何楷：“‘亲寡旅’当作‘旅亲寡’，于韵亦协。”）离上而坎下也。小畜，寡也；履，不处也。需，不进也；讼，不亲也。大过，颠也。姤，遇也，肉遇刚也。渐，女归待男行也。颐，养正也。既济，定也。归妹，女之终也。未济，男之穷也。夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

附录四：纬书《易传》（参上海古籍出版社编

《纬书集成》和林忠军《易纬导读》）

一 乾凿度

《乾凿度》卷上

汉 郑康成 注

孔子曰：“易者，易也，变易也，不易也，管三成为道德苞籥。”管，统也。德者，得也。道者，理也。籥者，要也。言易道统此三事，故能成天下之道德，故云包道之要籥也。易者，以言其德也，通情无门，藏神无内也。徬易无为，故天下之性，莫不自得也。光明四通，徬易立节，徬易者，寂然无为之谓也。天地烂明，日月星辰布设，八卦错序，律历调列，五纬顺轨，五纬，五星也。四时和，粟孳结。孳，育也。结，成也。四时通情，优游信洁，水有信而清洁。根著浮流，根著者，草木也。浮流者，人兼鸟兽也。气更相实，此皆言易道无为，故天地万物，各得以自通也。虚无感动，清净炤哲，炤，明也。夫惟虚无也，故能感天下之动。惟清净也，故能炤天下之明。移物致耀，至诚专密，移，动也。天确尔至诚，故物得以自动。寂然皆专密，故物得以自专也。不烦不挠，淡泊不失，此其易也。未始有得，夫何失哉。变易也者，其变也。天地不变，不能通气，否卦是也。五行迭终，四时更废；天道如之，而况于人乎。君臣取象，变节相和，能消者息，文王是也。必专者败。殷纣是也。君臣不变，不能成朝。纣行酷虐，天地反；不能变节，以下贤也。文王下吕，九尾见。文王师吕尚，遂致九尾狐瑞也。夫妇不变，不能成家；姐己擅宠，殷以

之破；不变节，以逮众妾也。大任顺季，享国七百。此其变易也。不易也者，其位也。天在上，地在下，君南面，臣北面，父坐子伏，此其不易也。故易者，天地之道也，乾坤之德，万物之宝。至哉易，一元以为元纪。天地之元，万物所纪。孔子曰：方上古之时，人民无别，群物无殊，未有衣食器用之利。天地气淳，人物恬粹，同于自得，故不相殊别。人虽有此而用之，故行而无迹，事而勿传也。于是，伏羲乃仰观象于天，俯观法于地，中观万物之宜，始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。伏羲之时，物渐流动，是以因别八卦，以镇其动也。故易者，所以经天地，理人伦，而明王道。王道，继天地而已。是故八卦以建五气，以立五常，以之行。天地气合，而化生五物。象法乾坤，顺阴阳，以正君臣父子夫妇之义。天地阴阳，尚有尊卑先后之序，而况人道乎？度时制宜，作网罟，以畋以渔，以赡民用。时有不赡，因制器以宜之。于是人民乃治，君亲以尊，臣子以顺，群生和洽，各安其性，八卦之用。安，犹不失也。顺其度而道之，因其宜而制之，则天下之志通，万类之情得也。伏羲氏之王天下也，始作八卦，结绳而为网罟，以畋以渔，盖取诸离。质者无文，以天言，此易之意。夫何为哉，亦顺其自通而已耳。当此之时，天气尚淳，物情犹朴，是故伏羲圣亦因以质法化人，故曰以王天下也。夫八卦之变，象感在人。人情变动，因设变动之爻以效之，亦大德之谓也。文王因性情之宜，为之节文。九六之辞是也。孔子曰：易始于太极。气象未分之时，天地之所始也。太极分而为二，七九、八六。故生天地，轻清者上为天，重浊者下为地。天地有春夏秋冬之节，故生四时。四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦。八卦成列，天地之道立，雷风水火山泽之象定矣。其布散用事也，震生物于东方，位在二月。巽散之于东南，位在四月。离长之于南方，位在五月。坤养之于西南方，位在六月。兑收之于西方，位在八月。乾制之于西北方，位在十月。坎藏之于北方，位在十一月。艮终始之于

孔子：述作春秋

东北方，位在十二月。八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神明之德通，而万物各以其类成矣。万物，是八卦之象定其位，则不迁其性，不淫其德矣，故各得自成者也。皆易之所包也，至矣哉，易之德也。孔子曰：岁三百六十日，而天气周，八卦用事，各四十五日，方备岁焉。其中犹自有斗分，此重举大数而已。故艮渐正月，巽渐三月，坤渐七月，乾渐九月，而各以卦之所言为月也。乾御戌亥，在于十月，而渐九月也。乾者，天也，终而为万物始，北方万物所始也，故乾位在于十月。艮者，止物者也，故在四时之终，位在十二月。巽者，阴始顺阳者也，阳始壮于东南方，故位在四月。坤者，地之道也，形正六月。四维正纪，经纬仲序，度毕矣。四维，正四时之纪，则坎、离为经，震、兑为纬，此四正之卦，为四仲之次序也。孔子曰：乾坤，阴阳之主也。阳始于亥，形于丑，乾位在西北，阳祖微据始也。阳气始于亥，生于子，形于丑，故乾位在西北也。阴始于巳，形于未，据正立位，故坤位在西南，阴之正也。阴气始于巳，生于午，形于未，阴道卑顺，不敢据始以敌，故立于正形之位。君道倡始，臣道终正，是以乾位在亥，坤位在未，所以明阴阳之职，定君臣之位也。

孔子曰：八卦之序成立，则五气变形。故人生而应八卦之体，得五气以为五常，仁、义、礼、智、信是也。夫万物始出于震。震，东方之卦也，阳气始生，受形之道也，故东方为仁。成于离。离，南方之卦也，阳得正于上，阴得正于下，尊卑之象定，礼之序也，故南方为礼。入于兑。兑，西方之卦也，阴用事，而万物得其宜，义之理也，故西方为义。渐于坎。坎，北方之卦也，阴气形盛，阳气含闷，信之类也，故北方为信。夫四方之义，皆统于中央，故乾、坤、艮、巽，位在四维，中央所以绳四方行也，智之决也，故中央为智。故道兴于仁，立于礼，理于义，定于信，成于智。五者道德之分，天人之际也。圣人所以

通天意，理人伦，而明至道也。昔者圣人因阴阳，定消息，立乾坤，以统天地也。夫有形生于无形，乾坤安从生。天地本无形，而得有形，则有形生于无形矣。故《系辞》曰：“形而上者谓之道。”夫乾坤者，法天地之象质，然则有天地，则有乾坤矣，将明天地之由，故先设问“乾坤安从生”也。故曰：有太易，有太初，有太始，有太素也。太易者，未见气也。以其寂然无物，故名之为太易。太初者，气之始也。元气之所本始，太易既自寂然无物矣，焉能生此太初哉，则太初者，亦忽然而自生。太始者，形之始也。形见此。天象形，见之所本始也。太素者，质之始也。地质之所本始也。气形质具而未离，故曰浑沦。虽舍此三始，而犹未有分判。《老子》曰：“有物浑成，先天地生。”浑沦者，言万物相浑成，而未相离。言万物莫不资此三者也。视之不见，听之不闻，循之不得，故曰易也。易无形畔。此明太易无形之时，虚豁寂寞，不可以视听寻。《系辞》曰：“易无体。”此之谓也。易变而为一，一主北方，气渐生之始，此则太初气之所生也。一变而为七，七主南方，阳气壮盛之始也，万物皆形见焉，此则太始气之所生者也。七变而为九。西方阳气所终，究之始也，此则太素气之所生也。九者，气变之究也，乃复变而为一。此一，则元气形见而未分者，夫阳气内动，周流终始，然后化生一之形气也。一者，形变之始。清轻者上为天，象形见矣。浊重者下为地。质形见矣。物有始，有壮，有究，故三画而成乾。象一、七、九也。夫阳则言乾成者，阴则坤成可知矣。乾坤相并俱生，物有阴阳，因而重之，故六画而成卦。阴阳刚柔之与仁义也。三画已下为地，四画已上为天，物感以动，类相应也。易气从下生。易本无形，自微及著，故气从下生，以下爻为始也。动于地之下，则应于天之下；动于地之中，则应于天之中；动于地之上，则应于天之上。天气下降以感地，故地气升动而应天也。初以四，二以五，三以上，此之谓应。阳动而进，阴动而退，故阳以七、阴以八为象。阳动而进，变七之九，象其气息也。阴动而退，变八之六，

象其气消也。亦合于十五，则彖变之数，若之一也。九六，爻之变动者，《系》曰：“爻，效天下之动也。”然则《连山》《归藏》占彖，本其质性也。《周易》占变者，效其流动也。彖者，断也。五音六律七变，由此作焉。故“大衍之数五十”，“所以成变化而行鬼神也”。行，犹阂也。日十干者，五音也。甲乙，角也。丙丁，徵也。戊己，宫也。庚辛，商也。壬癸，羽也。辰十二者，六律也。六律益六吕，合十二辰。星二十八者，七宿也。四方各七，四七二十八，周天也。凡五十所以大阂物，而出之者也。阂，亦出也，言辰七变，系于易象也。

孔子曰：阳三阴四，位之正也。三者，东方之数，东方日所出也。又圆者，径一而周三。四者，西方之数，西方日所入也。又方者，径一而匝四也。故易卦六十四，分而为上下，象阴阳也。夫阳道纯而奇，故上篇三十，所以象阳也。阳道专断，兼统阴事，故曰纯也。阴道不纯而偶，故下篇三十四，所以法阴也。乾坤者，阴阳之根本，万物之祖宗也，为上篇始者，尊之也。离为日，坎为月，日月之道，阴阳之经，所以终始万物，故以坎、离为终。言以日月终天地之道也。咸恒者，男女之始，夫妇之道也。人道之兴，必由夫妇，所以奉承祖宗，为天地主也，故为下篇始者，贵之也。既济、未济为最终者，所以明戒慎而存王道。夫物不可穷，理不可极。故王者亦常则天而行，与时消息，不可安而忘危、存而忘亡。未济者，亦无穷极之谓者也。

孔子曰：泰者，天地交通，阴阳用事，长养万物也。否者，天地不交通，阴阳不用事，止万物之长也。上经象阳，故以乾为首，坤为次，先泰而后否。先尊而后卑，先通而后止者，所以类阳事也。损者，阴用事，泽损山而万物损也，下损以事其上。象阳用事之时，阴宜自损以奉阳者，所以戒阴道以执其顺者也。益者，阳用事，而雷风益万物也，上自损以益下。当阴用事之时，阳宜自损以益阴者，所以戒阳道以弘其化也。下经以法阴，故以咸为始，恒为次，先损

而后益。咸则男下女，恒则阳上而阴下，先阴而后阳者，以取类阴也。各顺其类也。

䷗ 孔子曰：升者，十二月之卦也。阳气升上，阴气欲承，万物始进，譬犹文王之修积道德，弘开基业，始即升平之路。当此时也，邻国被化，岐民和洽，是以六四蒙泽而承吉。九三可处王位，享于岐山，为报德也。明阴以显阳之化，民臣之顺德也。民臣化顺，文王之德。故言无咎。

䷩ 孔子曰：益之六二：“或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉，王用享于帝，吉。”益者，正月之卦也，天气下施，万物皆益，言王者之法天地，施政教，而天下被阳德，蒙王化，如美宝，莫能违害，永贞其道，咸受吉化，德施四海，能继天道也。“王用享于帝”者，言祭天也，三王之郊，一用夏正，天气三微而成一著，三著而成一体。五日为一微，十五日为一著，故五日有一候，十五日成一气也。冬至阳始生，积十五日，至小寒，为一著，至大寒，为二著，至立春，为三著，凡四十五日而成一节，故曰三著而成体也。正月则泰卦用事，故曰成体而郊也。方知此之时天地交，万物通，故泰、益之卦，皆夏之正也。此四时之正，不易之道也。故三王之郊，一用夏正，所以顺四时，法天地之道也。

䷐ 孔子曰：随上六：“拘系之，乃从维之，王用享于西山。”随者，二月之卦，随德施行，藩决难解。大壮九三爻，主正月，阴气犹在，故“羝羊触藩”，而“羸其角”也。至于九四，主二月，故藩决不胜羸也。言二月之时，阳气已壮，施生万物，而阴气渐微，不能为难，以障闭阳气，故曰藩决难解也。万物随阳而出，故上六欲待九五，拘系之，维持之，明被阳化，而阴欲随之也。譬犹文王之崇

至德，显中和之美，拘民以礼，系民以义。当此之时，仁恩所加，靡不随从，咸悦其德，得用道之王，故言“王用享于西山”。是时纣存，未得东巡，故言“西山”。

孔子曰：阳消阴言夬、阴消阳言剥者，万物之祖也。断制除害，全物为务，夬之为言决也。当三月之时，阳盛息，消夬阴之气，万物毕生，靡不蒙化。譬犹王者之崇至德，奉承天命，伐决小人，以安百姓，故谓之决。夫阴伤害为行，故剥之为行剥也。当九月之时，阳气衰消，而阴终不能尽阳，小人不能决君子也，谓之剥，言不安而已。直剥落伤害，使万物不得安全而已，然不能决君子。是以夬之九五，言决小人。《经》曰：“苞陆夬夬，中行无咎。”剥之六五，言盛杀万物，皆剥堕落，譬犹君子之道衰，小人之道盛，侵害之行兴，安全之道废，阴贯鱼而欲承君子也。阳衰之时，若能执柔顷以奉承君子，若鱼之序，然后能宠，无不利也。

孔子曰：易有六位三才，天地人道之分际也。三才之道，天、地、人也。天有阴阳，地有柔刚，人有仁义，法此三者，故生六位。六位之变，阳爻者制于天也，阴爻者系于地也。天动而施曰仁，地静而理曰义。仁成而上，义成而下，上者专制，下者顺从，正形于人，则道德立而尊卑定矣。震主施生，卯为日出，象人道之阳也。兑主人悦，酉为月门，象人道之柔也。夫人者，通之也，德之经也，故曰道德立者也。此天地人道之分际也。天地之气，必有终始，六位之设，皆由上下，故易始于一，易本无体，气变而为一，故气从下生也。分于二，清、浊，分于二仪。通于三，阴阳气交，人生其中，故为三才。口于四，口口口口口口口盛于五，二壮于地，五壮于天，故为盛也，终于上。初为元士，在位卑下。二为大夫，三为三公，四为诸侯，五为天子，上为宗庙。宗庙，人道之终。

凡此六者，阴阳所以进退，君臣所以升降，万人所以为象则也。故阴阳有盛衰，人道有得失。圣人因其象，随其变，为之设

卦，方盛则托吉，将衰则寄凶。圣人之见物情，有得失之故，寄托阴阳之盛衰，以断其吉凶也。阴阳不正，皆为失位。初六，阴不正。九二，阳不正。其应实而有之，皆失义。阴有阳应，阳有阴应，实者也。既非其应，设使得而有之，皆为非义而得也。虽得之，君子所不贵也。善虽微细，必见吉端，恶虽纤芥，必有悔吝。所以极天地之变，尽万物之情，明王事也。王者亦当穷天地之理，类万物之情。丘《系》之曰：“立象以尽意，设卦以尽情伪，以象尽天地之意，重之尽万物之变者也。系辞焉以尽其言。”孔子曰：易六位正，王度见矣。孔子曰：易，有君人五号也。帝者，天称也。王者，美行也。天子者，爵号也。大君者，与上行异也。临之九二，有中和美异之行。应于五位，故百姓欲其与上为大君也。大人者，圣明德备也。变文以著名，题德以别操。夫至人一也，应迹不同，而生五号，故百姓变其文名，别其操行。王者，天下所归往。《易》曰：“在师中，吉无咎，王三锡命。”师者，众也，言有盛德，行中和，顺民心，天下归往之，莫不美命为王也。行师以除民害，赐命以长世，德之盛。武王受命行师，以除民害，遂享七百之祚，可谓之长世也。天子者，继天理物，改一统，各得其宜，父天母地，以养万民，至尊之号也。《易》曰：“公用享于天子。”《大有》九三日：“公用享于天子，小人克。”害也。文王为纣三公，百姓悦乐文王之德，文王享天子之位，以决罚小人之罪也。大君者，君人之盛者也。《易》曰：“知临，大君之宜，吉。”临者，大也。阳气在内，中和之盛，应于盛位，浸大之化，行于万民，故言宜处王位，施大化，为大君矣。臣民，欲被化之词也。大人者，圣人之在位者也。夫大人者，与天地合其德。《易》曰：“见龙在田，利见大人。”又曰：“飞龙在天，利见大人。”言德化施行，天地之和，故曰大人。

孔子曰：《既济》九三：“高宗伐鬼方，三年克之。”高宗者，武丁也，汤之后有德之君也。九月之时，阳失正位。盛德既

衰，而九三得正下阴，能终其道，济成万物，犹殷道中衰，王道陵迟。至于高宗，内理其国，以得民心，扶救衰微，伐征远方，三年而恶消灭，成王道，殷人高而宗之，文王挺以校易劝德也。挺出高宗，以言昭易义，所以劝人君修德者也。

孔子曰：易本阴阳，以譬于物也。掇序帝乙、箕子、高宗著德。易者，所以昭天道，定王业也。上述先圣，考诸近世，采美善以见王事，言帝乙、箕子、高宗明有法也。美帝乙之嫁妹，顺天地之道，以立嫁娶之义，义立则妃匹正，妃匹正则王化全。

孔子曰：泰者，正月之卦也。阳气始通，阴道执顺，故因此以见汤之嫁妹，能顺天地之道，立教戒之义也。至于归妹，八月卦也，阳气归下，阴气方盛，故复以见汤妹之嫁。以天子贵妹，而能自卑，顺从变节。下嫁以从夫，故曰变节也。而欲承阳者，以执汤之戒。此谓教戒之义。是以因时变一用，见帝乙之道，所以彰汤之美，明阴阳之义也。孔子曰：自成汤，至帝乙。帝乙，汤之元孙之孙也。此帝乙，即汤也。殷录质，以生日为名，顺天性也。元孙之孙，外绝恩矣。元孙之孙，五世之末，外绝恩矣。同以乙日生，疏可同名。同以乙日生，天锡之命，疏可同名。汤以乙生，嫁妹，本天地，正夫妇。夫妇正，王道兴矣。故曰：《易》之帝乙为成汤，《书》之帝乙六世王，同名不害以明功。

孔子曰：绂者，所以别尊卑、彰有德也。故朱赤者盛色也。南方，阳盛之时。是以圣人法以为绂服，欲百世不易也。故《困》九五，文王为纣三公，故言“困于赤绂”也。至于九二，周将王，故言“朱绂方来”，不易之法也。

孔子曰：《易》，天子、三公、诸侯绂服皆同色。《困》之九二：“困于酒食，朱绂方来。”九五：“劓刖，困于赤绂，乃徐有说。”天子、三公、九卿朱绂，诸侯赤绂。朱、赤虽同，而有深浅之差。《困》之九二，有中和，居乱世，交于小人。又“困于

酒食”者，困于禄也。因其禄薄，故无以为酒食。赤绂者，赐大夫之服也。文王方困，而有九二大人之行，将锡之朱绂也，其位在二，故以大夫言之。文王虽纆三公，而为小人所困，且进不得伸其职事也，故遂同于大夫。二为大夫也。至于九五“剿刖”，不安也。文王在诸侯之位，上困于纆，故曰“困于赤绂”。夫执中和，顺时变，以全王德，通至美矣，故曰“乃徐有说”。丘记诸《彖》曰：“困而不失其所亨也”，“贞，大人吉，以刚中也。”

2. 《乾凿度》卷下

汉 郑康成 注

孔子曰：自成汤，至帝乙。帝乙，汤元孙之孙也。帝乙则汤。殷录质。王者之政，一质一文，以变易从初，殷录相次质也。以生日为名，顺天性也。元孙五世之末，外绝恩矣。同日以乙，天之锡命，疏可同名。仁恩已绝，则不能避，故小殷以是日同，故曰天之锡命矣。汤以乙生。嫁妹，本天地之义，顺阴阳之道，以正夫妇，夫妇正则王教兴。正夫妇者，乃所以兴王教于天下，非苟也。《易》之“帝乙”为汤，《书》之“帝乙”六世王，名同不害以明功。《易》与《尚书》，俱载“帝乙”，虽同名，不相害，各以明其美功也。

孔子曰：《易》，天子、三公、诸侯，绂服皆同色。《困》二：“困于酒食，朱绂方来。”九五：“剿刖，困于赤绂。”谓朱、绂同为色者，其染法同，以浅深为之差也。夫《困》之九二，有中和，居乱世，交于小人。“困于酒食”者，困于禄也。“朱绂”者，天子赐大夫之服，而有九二大人之行。将赐之朱绂，其位在二，故以大夫言之。困于禄者，禄少薄也。至于九五“剿刖”者，不安也。文王在诸侯之位，上困于纆也，故曰“剿刖困于赤绂”。夫执中和，顺时变，所以全王德，通至美也，“乃徐有说”。赤绂，纆所赐文王，所以喻纆也，以巽顺而变，故终无灾。丘记《彖》曰：

“困而不失其所享，贞，大人吉，以刚中也。”文王因阴阳，定消息，立乾坤，统天地。夫有形者生于无形，则乾坤安从生。消息，寒温之气，而阴阳定寒温，此三微生著，而立乾坤以天地之道，则是天地先乾坤生也。天有象可见，地有形可处，若先乾坤，则是乃天地生乾坤。或云有形生于无形，则为反矣，如是则乾坤安从生焉。若怪而问之，欲说其故。故曰：有太易，有太初，有太始，有太素。将说此也，时人不知问，故先张所由以为本，使易陵犹故也。太易者，未见气。太初者，气之始。太始者，形之始。太素者，质之始。太易之始，漠然无气可见者。太初者，气寒温始生也。太始，有兆始萌也。太素者，质始形也。诸所为物，皆成苞裹，元未分别。气形质具而未相离，故曰浑沦，言万物相浑沦而未相离。此极说太素浑沦，今人言质率尔，有能散之意。视之不见，听之不闻，循之不得，故曰易也。易，无形埒也。此又说上古太易之时，始有声气，曰埒。尚未有声气，恶有形兆乎，又重明之。《礼记·夏小正》：十二月，鸡始乳也。易变而为一，一变而为七，七变而为九。九者，气变之究也，乃复变而为一。一者，形变之始，清轻上为天，浊重下为地。易，太易也。太易变而为一，谓变为太初也。一变而为七，谓变为太始也。七变而为九，谓变为太素也。乃复变为一，一变误耳，当为二。二变而为六，六变而为八，则与上七九意相协。不言如是者，谓足相推明耳。九言气变之究也。二言形之始，亦足以发之耳。又言乃复之一，易之变一也，太易之变，不惟是而已，乃复变而为二，亦谓变而为太初。二变为六，亦谓变而为太始也。六变为八，亦谓变而为太素也。九，阳数也，言气变之终。二，阴数也，言形变之始。则气与形相随此也。初太始之六，见其先后耳。《系辞》：“天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。”奇者为阳，偶者为阴，奇者得阳而合，偶者得阴而居，言数相偶乃为道也。孔子于《易·系》，著此“天地之数”下乃言“子曰，明天地之道”，本此者也。一变而为七，是今阳爻之象，七变而为九，是今阳爻之变。二变而为六，是今阴爻之变，六变而为八，是今阴爻之象。七在南方象火，九在西方象金，六在北方象水，八在东方象

木。自“太易”至“太素”，气也，形也。既成四象，爻备于是，清轻上而为天，重浊下而为地，于是而开阖也。天地之与乾坤，气形之与质本，同时如表里耳，以有形生于无形，问此时之言，斯为之也。物有始，有壮，有究，故三画而成乾，乾坤相并俱生。物于太初时如始，太始时如壮，太素时如究，而后天地开辟，乾坤卦象立焉。三画成体，象卦亦然。物有阴阳，因而重之，故六画而成卦。此言人皆所及无苟然。

卦者，挂也，挂万物，视而见之。故三画已下为地，四画已上为天。物感以动，类相应也。阳气从下生，动于地之下，则应于天之下。动于地之中，则应于天之中。动于地之上，则应于天之上。故初以四，二以五，三以上，此谓之应。阳动而进，阴动而退，故阳以七、阴以八为象，《易》一阴一阳，合而为十五之谓道。阳变七之九，阴变八之六，亦合于十五，则象变之数若一。阳动而进，变七之九，象其气之息也。阴动而退，变八之六，象其气之消也。故太一取其数，以行九宫，四正四维，皆合于十五。太一者，北辰之神名也，居其所曰太一，常行于八卦日辰之间，曰天一，或曰太一。出入所游，息于紫宫之内，其星因以为名焉。故《星经》曰：“天一、太一，主气之神。”行，犹待也。四正四维，以八卦神所居，故亦名之曰宫。天一下行，犹天子出巡狩，省方岳之事，每率则复。太一下行八卦之宫，每四乃还于中央。中央者，北神之所居，故因谓之九宫。天数大分，以阳出，以阴入，阳起于子，阴起于午，是以太一下九宫，从坎宫始。坎，中男，始亦言无适也。自此而从于坤宫，坤，母也。又自此而从震宫，震，长男也。又自此而从巽宫，巽，长女也。所行者半矣，还息于中央之宫。既又自此而从乾宫，乾，父也。自此而从兑宫，兑，少女也。又自此从于艮宫，艮，少男也。又自此从于离宫，离，中女也。行则周矣。上游息于太一天一之宫，而反于紫宫。行从坎宫始，终于离宫。数自太一行之，坎为名耳。出从中男，入从中女，亦因阴阳男女之偶，为终始云。从自坎宫，必先之坤者，母于子养之勤劳者。次之震，又之巽，母从异姓来，此其所以敬为生者。从息中而复之乾者，父于子教之而已，于事逸也。次之兑，

又之艮，父或老順其心所愛，以為長育，多少大小之行，已亦為施。此數者“合十五，言有法也。五音六律七宿，由此作焉。作，起也。見八卦行太一之宮，則八卦各有主矣。推此意，則又知日辰及列宿亦有事焉，故曰由此起。日辰及列宿，皆系八卦，是以云也。八卦之生物也，畫六爻之移氣，周而从卦。八卦生物，謂其歲之八節，每一卦生三氣，則各得十五日。今言畫六爻，是則中分之言。太史司刻漏者。每氣兩箭，猶是生焉。八卦數二十四，以生陰陽，衍之皆合之于度量。數二十四者，即分八卦，各為三氣之數，于是復云以生陰陽，則中分為四十八也。衍，推極其數之本，十二而候氣，十二而候律，周焉。衍生十二，合二十四氣，與八卦爻用事之數通衍之，如是者三，極于六十乃大備。合于度量推衍之數，可以知政得失，无所苟焉。度，謂用律之長短。量，謂所容之多少也。

陽析九，陰析六，陰陽之析，各百九十二，以四時乘之，八而周，三十二而大周，三百八十四爻，萬一千五百二十析也。故卦當歲，爻當月，析當日。大衍之數必五十，以成變化而行鬼神也。故曰：日十者，五音也；辰十二者，六律也；星二十八者，七宿也。凡五十所以大闕物而出之者也。故六十四卦三百八十四爻戒，各有所系焉。故陽唱而陰和，男行而女隨，天道左旋，地道右遷，二卦十二爻，而期一歲。從陽析九，至期一歲，此爻析之所由，及卦爻析與歲月及日相當之意，而其文亦錯亂。陽析九至八而周，律辭不相理，自是脫誤。三百八十四爻至析當日，是一簡字，故六十四卦至期一歲，是二簡字，而大衍之說雜其間，云是換脫。此皆衍數之事。較其次序，合補其脫，正其誤，復其換，得無傷于贅敗賊。于上言衍之皆合之于度量，因承其“大衍之數五十”，“所以成變化而行鬼神也”。故曰：日十者，五音也；辰十二者，六律也；星二十八宿者，七宿也。凡五十，所以大闕物出之者也。陽析九，陰析六，陰陽二析合一百九十二爻，故當以陰爻乘陰析（陽爻乘陽析）合之，以四時乘之，并合之三百八十四爻，萬一千五百二十析也。故卦當歲，爻當月，析當日。天道左旋，地道右遷，二卦十二爻，而期一歲，三十二而大周。如是則合之度量，而至是大周七簡適盈，皆合二

正。亦可知之，夫八十四戒者，十二消息爻象之变，消息于杂卦为尊。每月者，譬一卦而位属焉，各有所系，是谓八十四戒。必连数之者，见四百五十变而周矣。

乾，阳也；坤，阴也，并治而交错行。乾贞于十一月子，左行，阳时六；坤贞于六月未，右行，阴时六，以奉顺成其岁。岁终次从于屯、蒙，屯、蒙主岁。屯为阳，贞于十二月丑，其爻左行，以间时而治六辰。蒙为阴，贞于正月寅，其爻右行，亦间时而治六辰。岁终则从其次卦。阳卦以其辰为贞，丑与左行，间辰而治六辰。阴卦与阳卦同位者，退一辰以为贞，其爻右行，间辰而治六辰。泰、否之卦，独各贞其辰，共北辰左行相随也。中孚为阳，贞于十一月子。小过为阴，贞于六月未。法于乾坤，三十二岁期而周，六十四卦，三百八十四爻，万一千五百二十析，复从于贞。贞，正也。初爻以此为正，次爻左右者，各从次数之，一岁终则从其次，屯、蒙、需、讼也。阴卦与阳卦其位同，谓与同日若在冲也。阴则退一辰者，为左右交错相避。泰、否独各贞其辰，言不用卦次，泰卦当贞于戌，否当贞于亥。戌，乾体所在；亥，又坤消息之月。泰、否、乾、坤，离体气与之相乱，故避之而各贞其辰。谓泰贞于正月，否贞于七月，六爻皆泰，得否之乾，否得泰之坤，北辰左行，谓泰从正月至六月，皆阳爻；否从七月至十二月，皆阴爻，否、泰各自相从。中孚贞于十一月，小过贞于正月。言法乾坤者，著乾坤尚然，示以承馀且有改也。馀不见，为图者备列之矣。期也、周也，皆一岁。匝梧相避，其于此月，惟岁终矣，爻析有馀也。历以三百六十五日四分度之一为一岁，《易》以三百六十析，当期之日，此律历数也。五岁再闰，故再扞而后卦，以应律历之数。历以记时，律以候气，气率十五日一转，与律相感，则三百六十日，粗为终也。历之数有馀者四分之一，参差不齐，故闰月，建四时，成岁令，相应也。故乾坤气合戌亥，音受二子之节，阳生秀白之州，载钟名太乙之精也。其帝一世，纪录事，明期推移，不夺而消焉。“音”，假借字，读如“鹑鹑”之“鹑”，包覆之意也，“音”与《诗》“奄

有九有”同音。此言律历参差，前却无常，故乾居西北，气合戌亥，包覆二子之节，交馀不齐，当于断焉。阳，犹象也，人象乾德而生者。秀白之州，字曰州，乾气白，又九月之节，故谓秀白。载，犹植也，齐人《月令》云，乾为金，金于钟律为商。人象乾德而生殖之，一姓也。商，名也。太一之精也。言太一常行乾宫，降感其母而生之耳。其帝一世，其人为天子一世耳。若尧舜者，德圣明达见，能识图书，为君德正者之多少，又知其期推移易去之微，故不见代而自消退之。自昔之退者此帝，帝当是世，犹乾在西北，断律历不齐也。元历无名，推先纪曰甲寅。推先为历始名，言无前也。

《求卦主岁术》曰：常以太岁纪岁，七十六为一纪，二十纪为一部首，即积置部首岁数，加所入纪岁数，以三十二除之，馀不足者，以乾坤始数二卦而得一岁，末算即主岁之卦。“部”或为“蓍”，于是为千五百二十岁，时人及它书之记为部首则及也。即置一岁积日法：二十九日与八十一分日四十二除之，得一命日月，得积月十二与十九分月之七一岁。置一岁积日为实，其法必通分乃成，则实亦常通二通六三三，以千五百三十九日计，下分三百八十五，始必通，是则以十九得，乃除之，去约多馀，则一岁积月分定矣，此为计下分门时作法耳。计下分以四十一为中，其求一岁积月及以分直，以此记岁，除积日月，亦自得之。今计已多积候，故会稽尉刘洪乾象法，已为五百八十九分之日百四十五，而天度有外内，日月从黄道外，则即计下分，从内则下，使外内门狭岐使之然。术家作纯，数家作数，从时而见，故言之者无常，其实一也。一此一彼，惟圣人能正之也矣。以七十六乘之，得积月九百四十，积日二万七千七百五十九，此一纪也。以二十乘之，得积岁千五百二十，积月万八千八百，积日五十五万五千一百八十，此一部首。此法三部首而一元，一元而太岁复于甲寅。更置一纪，以六十四乘之，得积日百七十七万六千五百七十六。元不与卦当岁、爻当月、析当日之数相得。生之欲求其尽馀合之时，故言更以起之，又不与元用合，岁月晷，记月数而已也。又以六十乘之，得积部首百九十二，得积纪三千八百四十纪，再言纪者，又不用于所求，但纪其数而殊之。

得积岁二十九万一千八百四十，以三十二除之，得九千一百二十周，此谓卦当岁者。得积月三百六十万九千六百日，其十万七千五百二十月者闰也，即三百八十四爻除之，得九千四百日之二十周，此谓爻当月者。得积日万六千五百九十九万四千五百六十八，万一千五百二十析除之，得九千二百五十三周，此谓析当日者，而《易》一大周律历相得焉。《易》一大周者，数备尽于此。今人天元二百七十五万九千二百八十岁，昌以西伯受命，受洛书，命为天子也。入戊午部，二十九年伐崇侯，作灵台，改正朔，布王号于天下，受录应河图。受命后五年而为此者。《孝经援神契》所谓文王优游典部，即上所纪者，数不可改其名而应图犹如也，如前世圣主，河图言之，其数故应也。

孔子曰：三万一千九百二十万，录图受命，易姓三十二，纪一本作四十二轨。德有七，其三法天，其四法地。五王有三十五，半圣人君子，消息卦纯者为帝，不纯者为王，六子上不及帝，下有过王，故六子虽纯，不为乾坤。易姓三十二万三千，三万一千九百二十岁。中则乾率为七百六十，此尧所为。四十二者，消息三十六，六子在其数。其三法天，消息中三乾也。其四法地，消息中四坤。及六子之欲王，有三十六，消息六子也。帝王始起，河洛龙马，皆察其首。蛇亦然。其首黑者人正，其首白者地正，其首赤者天正。谨其爻，生之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，各居应其国中，以动静逆顺。此天地神灵佐助之期，吉凶之应。天者，即龙蛇见者非常，故谓爻。爻，犹异也，于众人为异，知者为爻。各居其国者，甲乙属东，于国各有所主，若甲为齐，乙为东夷，王者起于此国中。动，谓河洛之水；静，谓陵陆之地。以应动静，谓之龙蛇见于此为期，龙则用其卦日，蛇则用其卦月。动，谓河洛水，静，谓陵陆地；各如其迹也。顺逆者，顺之皆君泽，逆之皆扰乱也。亦爻所生，岁三百六十五日四分日之一，以卦用事，一卦六爻，爻一日。凡六日，初用事，一日天王、诸侯也，二日大夫也，三

日卿，四日三公也，五日 辟，六日宗庙。爻辞善则善，凶则凶。辟，天子也。上既曰 爻，见日之起者也，所以于国矣。又本察 爻 所生，发于卦用事六日七分之一中，以知起者之事来诸侯，受其吉凶者，惟天子而已。天子之吉凶，皆仿此者也。

一轨享国之法：阳得位以九七，九七者，四九、四七者也。阴得位以六八，六八者，四六、四八也。阳失位，三十六。阴失位，二十四。四九为三十六，四七为二十八，合得六十四。四六为二十四，四八为三十二，合得五十六，此文王推爻为一世，凡七百二十岁。岁轨是其居位年数也，得位者，兼爻变而已，有德者重也，故轨七百二十岁。子受父母之位、行父母之事年而谓之数，然自勉于轨，即位不如爻数，即不勉于轨，中厄纪。此谓受命之君，享国之时，当其轨年之初，其子孙亦相承位，六爻之初，位次数然，有功德之继体守文君，则厄于轨，谓竟之。其受命之君，享国之时，不当其轨年之初，其子孙承君值后，不如爻之数，则有不能之政，则不厄于轨，谓不能竟之。此“不能”之下，当复有“不”字，既脱耳。中，犹遭也，不能之君，遭厄则绝死不嗣也。帝王享年、国，其轨相承，各有定年，有德延期。不若有德，虽有然至其元未时，则有继体守文之君，虽非真轨，犹自竟其轨。不能之君，值厄则绝矣。延期或绝，作此三与之则。

孔子曰：洛书摘六辟曰，建纪者，岁也。成姬仓有命在河，圣。孔表雄德，庶人受命，握麟徵。《易历》曰：阳纪天心。建纪者，谓大易爻六七八九之数，此道成于文王圣也。孔表雄，著汉当兴，以庶人之有仁德，受命为天子，此谓使以获麟为应。《易》，犹象也，孔子以历说《易》，名曰象也，今《易象》四篇，是纪古说，假借字耳。别序圣人，题录兴亡，州土名号，姓辅 爻 符。言孔子将此应之，而作《彖》三十六卷。亡殷者纣，黑期火代，仓精受命，女正昌，效纪承馀，以著当。火，戊午部也，午为火，必言火代者，木精将生，为之将粗代土也。又当为火子，又使其子为木塞水，是助仓精绝殷之象。字或作之灭动。效承馀，以著所当，文王所出，云今人元者是也。

孔子曰：推即位之术，乾坤三，上中下。坤变初六复，曰正阳在下为圣人，故一圣，二庸，三君子，四庸，五圣，六庸，七小人，八君子，九小人，十君子，十一小人，十二君子，十三圣人，十四庸人，十五君子，十六庸人，十七圣人，十八庸人，十九小人，二十君子，二十一小人，二十二君子，二十三小人，二十四君子，二十五圣人，二十六庸人，二十七君子，二十八庸人，二十九圣人，三十庸人，三十一小人，三十二君子，三十三小人，三十四君子，三十五小人，三十六君子，三十七圣人，三十八庸人，三十九君子，四十小人，四十—圣人，四十二庸人。三已上者三变，乾坤之体，上极三，从下起如是。至有消息卦三十，六子，坎、离、震、巽、艮、兑，以次承之，故录图受命，易姓者三十二，而一终也，六子之坤坎灵图也。

孔子曰：极至德之世，不过此。乾，三十二世消；坤，三十六世消。乾坤之君，德之至盛，为其子孙相承之世，如此而已。数之已消也。代圣人者仁，继之者庸人，仁世淫，庸世狼。三十二君之率，阳得正为圣人，失正为庸人。阴失正为小人，得正为君子。今此之言似误，三十二君子，又无仁人，此宜言小人。上云继圣人者庸，言仁者，是相发耳。既其字非小辟字，又易若代圣人者庸，继之者小人相协，其然乎，小人之世淫，庸则其世狼，会其性矣。二阴之精射三阳，当卦自扫。二阴，金、水也；三阳，火、土、木。其王也、末也，皆失其德，阴则起，大而强；阳则柔，劣而弱，当各以所宜八卦之德扫，更正其正也。知命守录，其可防钩铃，解命图兴。孔子曰：丘文以候授明之出，莫能雍。钩、铃二星，近防上，将去疏阔，为解之者，遇除祸之图，更兴之也。

孔子曰：复十八世消，以三六也。临十二世消，以二六也。泰三十世消，以二九、二六也。大壮二十四世消，以二九、一五也。夬三十二世消，以三九、一四也。皆以爻正为之世数也。复反临。不以一九数者，复初九无据。二正，正数中自泰以上卦数，则壮矣。

《坤灵图》云：孔子以位三不正，是谓兴也。

孔子曰：姤一世消，无所据也。遁一世消，据不正也。否十世消，以二五也。观二十世消，以二五、四六也。剥十二世消，以三四也。复，变数也，更以爻位变相发始，遁变一爻世二爻世，阴少故也。

孔子轨：以七百六十为世轨者尧，以甲子受天元，为推术。甲子为部，起十一月为朔日，每一部者七十六岁，如是世积一千五百二十岁后复。然则七十六岁之时，十一月朔旦甲子，尧既以此为—阴—阳，而中分，推以为轨度也。以往六来八，往九来七为世轨者文王，推爻四，乃术数。易有四象，文王用之焉。往布六于北方，以象水；布八于东方，以象木；布九于西方，以象金；布七于南方，以象火，如是备为一爻，而正为四营而戊。由是故生四八、四九、四七、四六之数，爻倍之，则每卦率得七百六十岁。言往来者，外阳内阴也。孔子曰：以爻正月，为享国数，存六期者天子。“正月”误字，当“正云一轨”，国之法，其术意如此。乃终。存六期者，谓与符厄所遭者，言天子者，不为四位之人也。欲求水旱之厄，以位入轨年数，除轨竿尽，则厄所遭也。甲乙为饥，丙丁为旱，戊己为中兴，庚辛为兵，壬癸为水。卧算为年，立算为日。此术谓之意，先置今所复值轨卦消息。君六，天子之轨数。乾也，则七百六十八；复也，六百八十八；坎则七百。以作入轨年数，除之者，阳爻则除其（六）十四，阴爻则除五十六。从初至上，如是再如轨意矣。每除识其数于侧，至于求时，而土则厄之所遭耳。竿者为轨，余年不足，复除所识。卧竿与立，皆年数也。今所求者，主于日不用，故分别之。必除先入轨年数，水旱兵饥得矣。先人轨数，前代值之。轨除其入年数者七百二十岁，四十二岁者大周，万三百四十岁。以除灭上九，上九咸自处，其余一。欲得除一帝卦者，以次除之，数有多少。欲得除日，求之也。如是乃救灾度厄矣，阳之法。言阳，推法术之将有，求厄而为之备也。

孔子曰：天之将降嘉瑞，应河水清三日，青四日，青变为赤，赤变为黑，黑变为黄，各各三日，河中水安井，天乃清明，

图乃见，见必南向，仰天言。嘉，善、美也。应者，圣王，为政治平之所致。水色每变，其为所长一明，时治平，无相胜害之者，乾为水为寒，河图将出，故先清。南之向天者，龙也。图有受而言，谓乎兴者也。见三日以三日，见六日以六日，见九日以九日，见十二日以十二日，见十五日以十五日，见皆言其馀日。误“馀”字也，当为陵之。圣王闻河，如天必下美德于已前，齐往受焉，龙乃以图授之。其时不闻，则不知往期，龙则至陵而授焉。陵，平地，河水变日，以备龙图。当以月三日，时无受之，则后三日龙至陵。当以一月六日，龙见日，无受之者，则后六日，龙至陵。自此为期验，故著之。云陵日，皆言就者于陵受之时，亦扶同。

孔子曰：帝德之应洛水，先温九日，后五日变为五色，元黄天地之静，书见矣，负图出午，圣人坤主处置之气，洛水出焉，后寒俱降嘉应，效乾也。安静由安井，午者龟，畏人，今而一人，故以午言。见五日以五日，见十日以十日，见十五日以十五日，见二十日以二十日，见二十五日以二十五日，见三十日以三十日。亦谓洛水辛日，以备而无受之者，龟六口见，就龙陵而受焉。期之意，与上同也。

孔子曰：君子亦于静，若龙而无角，河二日清，二日白，二日赤，二日黑，二日黄。君子，次圣德者。又降嘉瑞，应河水，亦为变其日，从其应之与见于清静。若龙无角，神蛇也。蛇见水中，用日也，一日辰为法，以一辰二辰，以三辰，以四五辰，以六七辰，以八九辰，以十辰，以十一辰，以十二辰。以言河水为蛇，将出而变，变而已备，而无受之者，蛇不出水，就陵而受之。君子之德，不能不致于此期，从不用日十二为数者，不累日也。而当见而无受者，以一日辰为法，谓用其明日期也。辰当为期也，一日十二辰，为一丑辰，期日丑辰见，蛇亦见水中，此有其期明验也。夜不可见，水中赤煌煌，如火英，图书、蛇皆然也。英，犹华也。光、龟之见水中同耳。于是水中言之者二，皆应且便也。

孔子曰：复，表日角。表者，人形体之章诚也。名复者，初震爻也。震之体在卯，日于出焉。又初应在六四，于辰在丑，为牛，牛有角。

复，人表象。临，表龙颜。名临者，二爻而互体震，震为龙，应在六五，六五离爻也，体南方为上，故临人表在颜也。泰，表载干。干，楯也。名泰者，三爻也，而体艮。艮为山，山为石体，有以行惧难之器云，应在上六，于人体俱须参人表，载于干土也。大壮，表握诉，龙角大辰。艮卦至大壮而立体，此为乾，其四则艮爻，并艮为手，握诉者艮也。并二则坎，为水，有唇。《诗》云：“真之河之唇。”四名卦而震为龙，故大壮人之表其象也。夬，表升骨履文。名夬者，五立于辰，在斗魁所指者。又五于人体当艮卦，于夬亦手，体成其四，则震爻也。为足，其三犹艮爻，于十次，值本于析，七耀之行起焉。七者属文，北斗在骨，足履文，夬人之表象明也。姤，表耳参漏，足履王，知多权。姤初爻在巽，巽为风，风有声而无形也。九窍之分，目视形，耳听声，八卦属坎，坎为水，水为孔穴象，消卦，其道五事，曰听耳而三漏，听之至。巽为股，初爻最在下，足象，消卦其姤，离为明，人君南面而治焉，足行于其上，姤人表覆王，是由然。王，人君最尊者。离又为火，火者土寄位焉。土数五，当如姤气于其上，故八，兼更得性耳。巽为进退，又为近利，有知而以进退求利，此谓之姤焉者，阴气之始，故因其逐表见其情。遁，表日角连理。名遁者，以离爻也。离为日，消卦遁主六月，于辰未，未为羊，有角。离，南方之卦也，五均南方，为衡。人之眉上曰衡。衡者，平地。连理，或谓连珠者，其骨起。衡之遁人表亦少少，然《诗含神雾》云：四角主张，荧惑司过也。否，表二好文。细或为之时，名否卦者三也。三在五，体艮之中，艮为木多节。否人之表，二时象之，与三艮卦，体五坤，坤为文，故性亦好文也。观，表出准虎。名观者，亦在五艮之中而位上，艮为山泽，山通气，其于人体则鼻也。艮又门阙。观谓之阙，准在鼻上而高显，观人表出之象。艮为禽喙之属，而当兑之上，兑为口，虎唇又象焉。剥，表重童明历元。名剥者，五色也。五离爻，离为日。童，目子。六五于辰又在卯，卯，酉属也。剥离人表重焉，五月卦，体在艮，终万物，始万物，莫盛乎艮，历数以有终始，剥人兼之，性自然表象参差，神实为之，难得缕耳，所闰差也。此皆律历运期相，一匡之神也，欲所按合诚。主正月不三者，

此人心之合诚，《春秋谶》卷名也。

《洛书灵准听》曰：气五，机七，八合提，九爻结，八九七十二，录图起。气五，禹之五行。机七，二十七里也，二十八宿以存焉。二者用事，以卦相提，得一岁俱终。而太一行九宫，及位游相结，每宫如卦之日，则参差矣。八九相乘七十二岁，而七百二十岁，复于冬至甲子生，象其数以为轨焉，故曰录图起之。初世者，戏也。姬通纪，河图龙出，洛书龟予，演亦八者，七九也。初世也。《周礼》曰：凡日行水逆，地功为之不行，或勒伏羲初遗十言之教，而画八卦。至文王，乃通其教，演著阴阳人象之言者也。始仓甄节，五七受命。伏羲、文王，皆仓精也。始次言易之法度，而五七三十五，君位在后，爻受文，始甄纪也。德，数运不俗，守录以次第，相改七九度，变命失宝。俗，犹从也，顺之。后世之君子，不顺行易道，次第有名录也者，将起代变，满七九六千三百，则其王命也。合七八，八名毕升，渐喜，六十四精圣性象，有录第，以所变，承动动。毕，犹悉，令也。八八六十四之人，于有天命也者，即悉喜于将升进也，其性各有象，谓若复表日角之属，录次以象所变，如其世数。姤复去，遁临起，此谓君臣，则不然，王命臣位俱列也。日者提，不者殆易物之慎命不在。殆于正也，此言卦也。虽有录图，所当王，必待日旁有气提之者，乃复可起也。无此气者，且当止。虽有录图，第且勿顺，天命在今。《春秋元命包》曰：精出于天，提日而西北之也。作者霸，横者距命，历掘执并。投者上，契辅摘，推失排绌者，咸名纪，所错中，与用材毁直。作乃横与错者三，皆旁气名。投摘亡排绌，盖为反气投天役力之属。摘亡，微也。排绌，纳也。伯者，齐桓、晋文者；距之，若秦始皇者。契辅，推契而辅之也，若夏太康之昆弟。直始毁者，当任用贤才之臣。毁者，八风之时，所行之见异，皆有云为，下行则此毁。“直”，或改作“苴”也。五行旋代出，辅运相拒，与更用事，终始相讨，期有从至，有馀运，有托除，要有知衡，合七八，以视旋机审矣。按：距，相错之言也，或作拒讫。除衡，言命长短在改之也。

孔子曰：至德之数，先立木、金、水、火、土德，合三百四岁，五德备。凡一千五百二十岁，大终复初。其求金、木、水、火、土德日名之法，道一纪七十六岁，因而四之，为三百四岁，以一岁三百六十五日四分乘之，凡为十一万一千三十六，以甲为法除之，余三十六，甲子始数立，立算皆为甲，旁算亦为甲，以日次之，母算者，乃木、金、火、水、土德之日也。德益三十六，五德而止。六日名甲子，木德，主春春生，三百四岁。庚子，金德，主秋成收，三百四岁。丙子，火德，主夏长，三百四岁。壬子，水德，主冬藏，三百四岁。戊子，土德，主季夏至养，三百四岁。六子德四正。四正，子、午、卯、酉也，而期四时，凡一千五百二十岁，终一纪。五德者，所以立尊号论天弗志长久。六日名甲子，谓五德，竟至于六，其号名为甲子，故林德后，是六甲子。故弗，误字，当作“常”。志，古字与“识”同，今时受作职者也。

孔子曰：丘按录讖论国定符，以春秋西狩，题钊表命，予亦握嬉，帝之十二，当兴平嗣，出妃妾，妾得乱。十世，孝明字也。不勤竭承，维表循符，当至者塞。政在枢，害时失命 缺 寿，以符瑞伏代灾，七录握藉，成年 剝 衰。当至寒林微之应，闭不来也，为政如此，塞必在枢，谓不用七政则害四时之气，既元年命以当致瑞，反代，或为佐之也。期凶敕候，修身练 缺 卹，专兑，兑德始克，免延期。上以至深道之，故以此言劝协掖之，言圣人承天意也。殷勤然练，犹泽卹过也。“兑”或为“说”也。自然之讖，推引相拘，沮思愈知命不或世，帝思图也。夫天道三微而成一著，三著而体成。三微而成一著，自冬至至正月中，为泰卦。三著成体，则四月为乾卦。以三微一著之义，则与三著成体不协，盖写之误也。原经之义，三而成一著，一爻也；三著成体，乃泰卦也。是则十日为微，一月为著矣。十有八变而成卦之数，恐未尽注意，故不改，《随》上六“拘系之，乃从维之”，言六二欲九五拘之，推六既为政应，又非其事，六二盖当作上六，先师不改，故亦不

改。主岁之卦，注以为泰否之卦，宜贞戌亥，盖据屯蒙推之也。为其图者，以为贞戌酉，按注则违图，按图违经，则失图之矣。而注亦又错，今以经义推之，同位阴阳，退一辰相避也。按图位无同时，又何避焉，不合一也。又屯蒙之贞，违经失义，不合二也。否泰不比及月，不合三也。经曰：乾贞于子，坤贞于未，乾坤阴阳之主也。阴退一辰，故贞于未，至于屯蒙，则各贞其日，言岁终则各从卦次，是也。且屯蒙为法也，泰否言独各贞于辰，中孚小过，言法乾坤，盖诸异者，否泰于卦位，属为衡，法宜相避，故言独贞辰也。北辰共者，否贞申，右行则三阴在西，三阳在北。泰贞寅，左行则三阳在东，三阴在南，是则阴阳相比，共复乾坤之体也。中孚贞于十一月子，小过正月之卦也，宜贞于母二月卯，而贞于六月，非其次，故言象法乾坤，其馀众卦，则自贞于其同位，仍相避可知也。谨撰所闻，其馀君子为臆赘而非之，问其馀君子庸人，求乎免也。

二 通卦验

1. 《通卦验》卷上

汉 郑康成 注

孔子曰：太皇之先，与耀合元，精五帝期，以序七神。皇，君也。先，犹本也。耀者，耀魄宝。北辰，帝名也。此言太微之帝，本与北辰之帝同元。元，天之始也，其精有五，谓苍帝灵威仰之属也。其布列用事各有期，期各七十二日，主叙十神二十八舍北斗也。天地成位，君臣道生，君五期，辅三名以建德，通万灵。成，犹定也，言天地尊卑已定，乃后有君臣也。君之用事五行，代王亦有期，如太微之君。辅臣三名：公、卿、大夫。主气者人君，亦以此主其德于天下，通于万物之灵，因之致其符，长为瑞应。遂皇始出，握机矩，表计宜，其刻曰苍牙通灵，昌之成，孔演命，明道经。矩，法也。遂皇，谓燧人，在伏羲前，始王天下，但持斗机运之法，指天以施教令，作其图纬之计，演时无书，刻曰：苍精牙肩之人，能通神灵之意，谓伏羲将作易也。昌，文王名也。又将成之，谓观象而系辞也。燧人之皇没，伏羲生本，尚芒芒，开矩听八，苍灵惟精，不慎明之，害类远振。听，犹慎也。伏羲作八本，尚芒芒然，闾燧皇握机矩，所作计演之图。思其所言，作八卦之象，仓渠即已也，当通灵。惟之，言专也。观象于天地，取鸟兽万物之具，专精于此，而作八卦，卦既成，令以行，恶类远去，惟善者存也。擢度出表，挺后名知，命陈效睹，三万一千，一终一名，虑方牙，苍精作易，无书以尽序。验曰：矩衡神五钐兴象，出亡徵应。矩，法也。钐，犹要也。伏羲时质道朴，作《易》以为政令而不书，但以画见其事之形象而已矣。后执期仲之岁，有人侯牙渠仓軀演步。有鸟衡，雌始感，龙凤兴，昌光提亡，鸟龟排。相，推移也。鸟，南方之象。龟，北方之象也。今赤将亡，故鸟与龟相推移，水沴水也。坎气逆乎阳，衡晦象昧，见斗

句斗鸡谁。谋者水宰之臣，冰妖效，七九摘亡，名合行之蒙孙，某谋争也，代者起东北，名有水。此谋者，土精之人也。东北，艮卦也。艮属土，又万物之所终始成也。故黄精起鸟，名有水者腾火。离气乱祸蜚石，黄神盛类黑而圣。法曰：艮，四季之势，纽斗机孤南角奎而观之，其行明，其表知，兴雷气感。上钩铃跃，季气逆于奎，群入庶桀争，狼斗牛连，龙怪见，大臣反，阳摇不静，代者起西北，以木为姓。木胜土也。上之名行合，四卦四卦：四季，乾、艮、巽、坤。气乱也。提白者强圣杀仓，乃见谋正也，其世式视。此谋者，金精之性断割，故谋必正也。法曰：兑其握规矩，化土候授，兴星感纪，土五残无旗，枉矢见，震气于昂。震系苍精，泄鸟祥之妖，人效不义也。乱起势多，亡行之名合，胡谁。胡，犹何也，秦赤金精也，及筑长城以扞，故羌义名，字胡亥也。代者起东南，若房其谋，何谋也，执明之臣反，气乱假杀赤乃至。法曰：坎其表执纪，其精信，其行道，权合宝。坎失命，乱在土地之长。坎体互有震艮。震者，动山，艮为山动。高如山，土地之长之象也。此坎气乱，亦黑衰之时也。兴月感。坎为月，黑帝将兴，其母感于丁月而生之。亡则地裂山沦，鬼夜哭将顾，执期者，五期三名也。有人侯，牙眉牙肩之表，必为侯者也。是谓文王演易而步之行也，时有赤鸟，衔丹书受之。一角期偶，水精得括考备，据谁授赤戴胜。一角，谓麟也。文王得赤鸟书而演易，孔子获麟而作《彖》《象》及《系辞》以下十篇，故谓麟应期而来。偶，赤鸟也。水精者，孔子也。得获括考备者，易道也。赤为汉也，汉火精，高帝之表戴胜，自伏戏方宋记，此皆斗冥图言之也。得或将。法曰：乾其表握合元斗，执机运，元为灵根，其德挺文，其理持义，招神布节建君，君道应因秉命，权巽布震。乾为君，君不亲执事，臣言之则应，臣行之则因。震与巽为乾，是后秉权也。震为长子，布杀于震，使代已也。易故君道德庆，荷皇瑞出，龙见岱宗，名辅主。岱，东岳也。名乾德纯，或传贤不与子，黄龙见岱宗，震人将兴也。人有俊才曰

名。河出龙图，授帝戒曰：帝迹术感，其与侯房精谋。震为足，故苍帝之兴，多以迹感，后稷之生则然。其起委曲为诸侯，金木及火据上也，其微又五星聚房。亡莠刺心斗，日之宿巽，巽气逆风于乾。大臣文宰谋事，成日虹，皆金妖之变亲。七九摘亡，名合晚诞，代者赤兑姓，兑姓有金，其人谋谪，明机七，杰仁出，黄佐命，苍辅术。此赤兑者，谓汉高帝也。代周苍，故为赤。赤，火色也。黄者，火之子，故佐命张良是也。苍，火之母，故辅术也。震气乱，石陨山亡，长人出。震体互有艮，艮为山小石。庶圣东南，巽气杀自金，帝详而发，乾道失君，上之变一，而五德异节。法曰：离其表握衡合提翼，太微理天题，赤兑宣体，坎候野十刃之鱼四射。七九摘亡，名合讨吾，代者起西南，以火为姓。西南，坤卦也，坤为土，土消水，以火姓似误，北方之宜为土。气逆火变，放杀黄而起，天下静。法曰：坤文言曰“牝马之贞”，信神形。神形者，谓坤也。坤为地，其形信矣，文王又因信之者。“牝马，地类，行地无疆”，是以孔子亦因而信之，将有取于事，此时故先云然。黑白系名，摇命子据其题，由乾成黄赤苍，道之贞。贞由信，黄赤苍，谓木火土之君者。信遵不系于一，其王天下也，其当录运，即得与子孙，不当即禅位，此又东方丧朋之事。《彖》曰：“东北丧朋，乃终有庆”。亦握庆七九。九，还复受赏之意也。《尚书中候》黄苍七禅，自黑不。黑南，故曰：狼相为听，听，犹治也。《说卦》曰：“圣人南面而听。”尧禅位，则后人禄运当矣。臣禹之录孽子孙，桀为无道，无灭其纪。阳之起也，此又卜安贞之事。知命卜符于名人。此符，谓天子之命禄也。以尧舜遭之，以位相禅，夏灭绝而授汤，则知天命。卜符以有所与者，要于号名人耳，谓贤圣也。震、离、艮、兑，而五行备矣。著六法，则以乾为始，坤为终者。四十二君，纯德有七，其三法天，其四法地。凡下用事作轨，名过轨之大数，三万一千九百二十岁而一终。其未终也，得自知其轨，各七百六十，天数终，而君不备，则天地各一纯德禅位。不然世所谓遭七纯德禅位，不然世所谓遭七纯德当禅者也。当七者，或独乾，或及坤，故此六法以乾坤为终始，极厚王命之气。

孔子表洛书摘亡辟曰：亡秦者，胡也。丘以推秦白精也，其先星感，河出图，挺白以胡谁亡。胡之名，行之名，行之萌，秦为赤躯，非命王，故帝表有七五命。七以永庆王，以火代黑，黑畏黄精之起，因威萌，虑羲作易仲，仲命德，维纪衡。仲，谓四仲之卦，震、兑、坎、离也。命德者，震也，则命之曰木德。兑也，则命之曰金德。坎也，则命之曰水德。离也，则命之曰火德。维者，四角之卦，艮、巽、坤、乾也。纪，犹数也。衡，犹当也。维卦起数之所当，谓若艮于四时之数当上春。周文增通八八之节，转序三百八十四爻，以系王命之瑞，谋三十五君，常其一也，兴亡殊分，各有其祥。八八之节，六十四卦于节气各有王也。以系王命之瑞，此《乾凿度》迹 媛 所生，每卦六爻，爻曰一日之术也。封于太山，禅于梁阴，易姓之起，刻石明号。封坛，皆谓祭之时筑土为其神位。《孝经钩命决》曰：封太山考绩，燔燎于梁父。刻石纪号，此亦王者易姓而兴乏一方，故承上言而云。然梁阴，梁父也，山名字误。丘表大命，谋天皇，巽奎坤艮，出亡兴之街。仲者，帝命所保，行文出，加政拨臣。阳候七，阴候八，皆行子午，视卯酉，相违远，期冲六千三百变，非摘亡据兴，尽在文昌所会。增卦爻，可以先知珍瑞之类、媛 孽之将，审其系象，通神明。此言文王推演卦爻之象，而嘉瑞应，变怪诸物，备字于其中焉。明者类视七若九，撰拨。八卦以推七九之微，录图准命，略为世题萌表试，故十二月十二日，政八风，二十四气，其相应之验，犹影响之应人动作言语也。十二月者，正，夏有小正，则王居明堂礼也。气或为节也。故正其本而万物理，失之毫厘，差之千里。厘，马尾也。正此之道以日，冬至日始，人主不出宫，商贾人众不行者五日，兵革伏匿不起。冬至时，阳气微，事欲静，以得其著定也。必五日者，五，土数也，土静，故以其数焉。革，甲也。人主与群臣左右从乐五日，天下人众，亦在家从乐五日，以迎日至之大礼。人主致八能之士，或调黄钟，或调六律，或调五声，或调五行，或调

律历，或调阴阳，政德所行，八能以备，人主乃纵八能之士，击黄钟之钟。人敬称善言以相之。八能以备，巽之，人数足也。八能之士，各欲减其事。人君于是听之，为之击黄钟之钟，则乐事作矣，所谓金奏也。相，助。差若言助之明心扣。乃权水轻重，释黄钟之公，称黄钟之重，然击黄钟之磬。公、卿、大夫、列士，乃使八能之士击黄钟之鼓，鼓用革焉，鼓员径八尺一寸。鼓黄钟之琴，瑟用槐木，瑟长八尺，吹黄钟之律，间音以竽补，竽长四尺二寸者。火数七，于冬至之时吹之，冬至水用事，水数六，六七四十二，竽之长，盖取之。

天地以扣应，黄钟之音得，蕤宾之律应，则公、卿、大夫、列士，以德贺于人主。因诸政所请，行五官之府，各受其当声调者。诸气和，则人主以礼赐公、卿、大夫、列士。扣，谓声也。磬也，鼓也，瑟也，竽也，四者之调而时气和，群臣之功也，故当以礼差赐也。五日仪定，地之气和，人主、公、卿、大夫、列士之意得，则阴阳之晷如度数。君臣相与，冬至将祭天于圆丘，而肄此乐及其礼，积五日而后定，定则可用矣。臣之意皆和而自得，冬至、夏至日晷长短期数也。夏日至之礼，如冬日至之礼，舞八乐，皆以肃敬为戒。如者，如其从乐五日，致八能之士，鼓黄钟，然后击黄钟之磬。舞八乐者，云门、五英、六茎、大卷、大韶、大夏、大濩、大武也。乃舞八乐，备至德。黄钟之音调，诸气和。人主之意慎，则蕤宾之律应。人主之音慎，“气”字似误，是近意之戈。磬声和，则公卿大夫列士诚信。林钟之律应，上言声而已，此言者，但言磬以合鼓、瑟及竽也。若三者不能然，磬则可知矣。此谓冬至成天文，夏至成地理。天文者，谓三光也。地理者，谓五土也。三光行天下，冬至而数訖，五土以生万物养人，夏至而功定。于是时祭而成之，所以报之也，行有参差，生有先后，大时不齐，但人以此为正焉。鼓用黄牛皮，鼓员径五尺七寸。瑟用桑木，瑟长五尺七寸，间音以箫，长尺四寸。鼓必以牛皮者，夏至离气，离为黄牛。径五尺七寸者，取于十乘，蕤宾之律也。此律必以九与十者，天地数终焉。瑟用桑木者，柳槐条取其垂象，气下也。箫亦以管，形似鸟翼，鸟

为火禽，火数七也，于此与夏至之时改之，火用事，数又有二七四，箫之长由此。

故曰：冬至之日，立八神，树八尺之表，日中，规其晷之如度者，则岁美，人民和顺，晷不如度者，则其岁恶，人民为讹言，政令为之不平。晷进则水，晷退则旱，进尺二寸则月食，退尺则日食，月食余贵，臣下不忠，日食则害王命，道倾侧，故月食则正臣下之行，日食则正人主之道。晷不如度数，则阴阳不和，举措不得，发号出令，置官立吏，使民不得其时，则晷为之进退，风雨寒暑为之不时。此言人君之政令不可不慎也。不慎，则变异如此，天之应人，象其事也。晷进为赢，晷退为缩，稽为扶。赢者，赏无功，富民重有余。缩者，罚无罪，贫民重不足。扶，亦作此扶字。扶者，谀臣进，忠臣退。扶声相近，字因然。世云：谀之言，裕也，臣为裕，君使政不行。是故邪气数至，度数不得，日月薄食，列星失其次，而水旱代昌，谗谀日进，忠臣日亡，万物不成，诸神不享，终不变之，则殃祸日章。是故岁恶，人民多不和之征。谨候日，冬至之日，见云送迎，从下乡来，岁美，人民和，不疾疫。无云送迎，德薄岁恶。故其云青者饥，赤者旱，黑者水，白者为兵，黄者有土功，诸从日气送迎，此其征也。岁恶之后难之，故又以此验之尔。是故人主动而得天地之道，则万物之精尽矣。诸精微难知者，于是尽矣，言皆如此。

2. 《通卦验》卷下

汉 郑康成·注

曰：凡《易》八卦之气，验应各如其法度，则阴阳和，六律调，风雨时，五谷成熟，人民取昌，此圣帝明王所以致太平法。取昌，众富之言。故设卦观象，以知有亡。夫八卦缪乱，则纲纪坏败，日月星辰失其行，阴阳不和，四时易政。纲纪，以喻数之大

小，谓如八卦，主八卦是大也，为之四气则小。八卦气不效，则灾异气臻，八卦气应失常。臻，至也。八卦之气，不于时见于他，是非其常，故异多至。夫八卦验，常在不亡。以今八月八日不尽八日，候诸卦气，各以用事，时气著明而见。八月八日尽八日者，月弦日也。弦者，阴气得正而平，此候气在地属阴。故八日弦时用事者，若乾立冬，坎主冬至之谓也。冬至四十五日，以次周天三百六十五日，复当卦之气，进则先时，退则后时，皆八卦之效也。卦气进则先时，谓见其时之前，乾气见于冬至之分是也。退则后时，谓见于其时之后也。夫卦之效也，皆指时卦，当应他卦气，及至其灾，各以其冲应之，此天所以示告于人者也。卦气进则先时，谓见其时之前，乾气见于冬至之分是也。退即后时谓见于其时之后也。

乾，西北也，主立冬，人定，白气出，直乾，此正气也。气出右，万物半死，气出左，万物伤。立冬之左霜降之地，右小雪之地，霜物未遍收，故其灾物半死，小雪则杀物矣，故其灾为伤。乾气不至，则立夏有寒，伤禾稼，万物多死，人民疾疫，应在其冲。不至，不见。气微不见，而对受其灾。至疾疫，乾气重。乾气见于冬至之分，则阳气火盛，当藏不藏，蛰虫冬行。乾为君父，为寒，为冰，为金，为玉。于是岁，则立夏蚤蛰，夏至寒，乾得坎之蹇，则夏雨雪水冰。冬至之分，大雪、小寒之地，分属于坎，乾气见为四阳相得，故为火盛。当藏者，蛰虫冬行。阳生出之夏，夏至即灾行矣。为君为父，言或有偶。为金为玉，宝物将用也。立夏蚤蛰，灾发将奇。乾气退，伤万物。谓见于秋分之分也。

坎，北方也，主冬至，夜半黑气出，直坎，此正气也。气出右，天下旱；气出左，涌水出。冬至右小雪之地，大小雪二气方凝，其下难，故旱。小雪水方盛，水行而出，涌之象也。坎气不至，则夏至大寒雨雪，涌泉出，岁多大水，应在其冲。亦寒不见，对受其灾。坎气见立春之分，则水气乘出，坎为沟渎，于是岁多水灾，

江河决，山水涌出。立春之分，大寒、惊蛰之地，分属于艮，坎气见焉，是谓水气乘出，故岁多水灾，江河决，沟渎坏也。坎气退，则天下旱。谓见于立冬之分，霜降小雪，乾又为冰，皆凝雨难下之象。

艮，东北也，主立春，鸡鸣，黄气出，直艮，此正气也。气出右，万物霜；气出左，山崩，涌水出。立春之右，大寒之地，左惊蛰之地也。万物之生，而艮气见于大寒之地，故霜；艮气见于惊蛰之地，山崩、涌水则出也。艮气不至，则立秋山陵多崩，万物华实不成，五谷不入。应在其冲。微温，微不见，亦对受其灾也矣。华实之成，本其生气虚命然。艮气见于春分之分，则万物不成。艮为山，为止，不止，则气过山崩。春分之分，雨水、清明之地，分属于震，艮气见焉，过而动，是以崩也。艮气退，则数有云雾霜。谓见于冬至之分，坎为云，云之出，必由山，艮气退则云不兴。云雾霜者，其转散所为。

震，东方也，主春分，日出，青气出，直震，此正气也。气出右，万物半死；气出左，蛟龙出。春分之右，雨水之地，左清明之地，物未可尽生，故半死。辰为龙，震气前，故见蛟龙之类矣。震气不至，则岁中少雷，万物不实，人民疾热，应在其冲。亦微温，微不见，对受其灾也。气当见不见，推而晚景。气如于秋分，人则病。震气见立夏之分，雷气盛，万物蒙而死不实，龙蛇数见，不云而雷，冬至乃止。立春之分，谷雨、小满之地，秀实当成之时，推而加焉，故令之不盈而死。阴阳之常审者，必待云雷气盈，故独行，又过其节。震气退，岁中少雷，万物不茂。见立春之分，万物又过其节。

巽，东南也，主立夏，食时，青气出，直巽，此正气也。气出右，风樛木；气出左，万物伤，人民疾湿。立夏之右，谷雨之地，左小满之地。谷雨之地，有震跌躁之气，而巽气见焉，故风樛木。风者，摇养万物，今失其位，为之风，又乾物失位，则不能戾之，人则病。巽气不至，则岁中多大风，发屋扬砂，禾稼尽，应在其冲。始暑万物不见气，气以对受其灾。巽气见夏至之分，则风，气过折木。夏至之分，

孔子：述而篇第十

芒种小暑。巽气退则盲风至，万物不成，湿伤人民。谓见于春分之地。盲风者，应八节而至也。

离，南方也，主夏至，日中，赤气出，直离，此正气也。气出右，万物半死；气出左，赤地千里。夏至之右，芒种之地，左小暑之地，芒种之时，可稼泽地。离者，燠物，而见于芒种之地，则泽稼独生，陵陆死矣。赤地千里，言旱甚且广千里。穿井，井乃得泉。离气不至，则无日光，五谷不荣，人民病目痛，冬无冰，应在其冲。暑微不见，亦对受其灾也，离为日月。目痛，离气失故也。荣，光明类。离气见于立秋之分。大暑，处暑之地，离为戈兵，失气，故兵起也。离气退，则其岁日无光。阴必害之。谓见于立夏之分也，阴必害之，有薄食者。

坤，西南也，主立秋，晡时，黄气出，直坤，此正气也。气出右，万物半死；气出左，地动。立秋之右，大暑之地，左处暑之地也。坤为地，地主养物。而气见大暑之地旱，故物半死。地气失位则地动也。坤气不至，则万物不茂，地数震，牛羊多死，应在其冲。始陈微见，亦对受其灾也，地为牛为羊。坤气见于秋分之分，则其岁地动摇，江河水乍存乍亡。秋分之分，白露、寒露之地，此灾物，其道静，坤气失位，故动摇。见于秋之得兑，毁折附决之气，故小大之水，或存或亡。坤气退，则地分裂，水泉不泯。谓见于夏至之分。夏者，离主为日，日中之晷，先王以土地建邦国，坤气失位而见焉。故为地分裂之异。地分裂，水放逸，势自然也。

兑，西方也，主秋分日，白气出，直兑，此正气也。气出右，万物不生；气出左，则虎害人。秋分之右，白露之地，左寒露之地。兑主八月，其所生惟荠与麦，白露始杀，故使万物不生。寒露杀气浸盛，兑失位，虎则为害。兑气不至，则岁中多霜，草木枯落，人民疥痒，应在其冲。凉微不见，亦对受其灾也，霜气加于枝叶，故人为疥痒也。兑气见于立冬之分，则万物不成，虎狼为灾，在泽中。立冬之分，霜降、小雪之地。虎狼、毛虫属金。兑气退，则泽枯，万物不

附錄

成。谓见于立秋之分，兑能失位，而见于坤，坤为地，故于泽则枯也。

春三月，候卦气，比不至，则日食无光。君失政，臣有谋，期在其冲。上既著八卦气之得失，此又重以消息之候，所以详易道天气。春三月候卦气者，泰也，大壮也，夬也，皆九三、上六，实气决温不至者，君不明之徵也，故日为之变。白气应之期，百日二旬。期本在冲，白气应之，金沴木，则更位。臣有诛者，则各降。在内谋者，奸也，觉，故诛，诛已天各降之。

夏三月，候卦气，比不至，则大风折木发屋，期百日二旬，地动应之，大风，期在其冲。夏三月候卦气者，乾也，姤也，遁也，皆九三、上九。实气微，赤气应之，有兵，期三百二十日，此冬三月卦也，各以其冲为兵期。

春三月，一卦不至，则秋蚤霜；二卦不至，则雷不发蛰；三卦不至，则三公有忧，在八月。夏三月，一卦不至，则秋草木早死；二卦不至，则冬无冰，人民病；三卦不至，则臣内杀，三公有缘经之服，崩，以三月为期。秋三月，一卦不至，则中臣有用事者，春下霜；二卦不至，则霜著木，在二月；三卦不至，则臣专政，草木春落，臣有免者则已。冬三月，一卦不至，则夏雨雪；二卦不至，则水；三卦不至，则涌水出，人君之政所致之，故各以其卦用事候之。甲日见者青，乙日见者青白，丙日见者赤，丁日见者赤黑，戊日见者黄，己日见者青黄，庚日见者白，辛日见者赤白，壬日见者黑，癸日见者黄黑。各以其气候之，其云不应，以其事占吉凶。假令坎气不至，艮而见，坎乘艮，山上有水之象也，其用事时，日甲八也，其卦事坎乘艮，其比类也。是章之事，与上相依，象似写者，得异家，并存于此耳。又卦气各有色，不用甲八，亦进于平错也，余下皆放之次类也。

不顺天地，君臣职废，则乾坤应变。天为不放，地为不化，

终而不改，则地动而五谷伤死。上及君位，不敬宗庙社稷，则震巽应变，飘风发屋折木，水浮梁，雷电杀人，此或出人暴应之也。不改，入山泽，不顺时卦，失山泽之礼，则艮不应变期，云不出，则山崩。恩泽不下，灾则泽涸，物枯槁不生。夫妇无别，大臣不良，则四时易。政令不行，白黑不别，愚智同位，则日月无光，精见五色。此离坎之应也，皆八卦变之效也，故曰八卦变象，皆在于已。已，人君也。上列八卦气之非常，而为交异而著。温而不至者，若教令失中之徵也，故风为之变，期本百二十日，君教令失中甚，则臣欲叛，致地动，重于大风，故有地动，则其处察舒之。多死臣，黑气应之。黑气应之，水沴火也。凡气黑者，为臣死者。君无辅之咎也矣。

秋三月，候卦气，比不至，则君私外家，中不慎刑，臣不尽职，不旱而荒，期在其冲。秋三月，候卦气者，否也，观也，剥也，皆六三、上九，实气决寒而不至，当君倒赏之徵。君之赏，宜先远，今私外家，是其倒也。臣不尽力于其职，私外家使之然。大旱，时有赏赐也。荒，虚也，岁不熟曰荒。青气应之，期百有二旬。期本在冲，水沴之则更位。冬三月，候卦气，比不至，则赤气应之，期在百二十日，内有兵，日食之灾，期三百六旬也。冬三月候卦气者，坤也，复也，临也，皆六三、上六，实气微寒而不至者，君政茶缓之徵也。而火沴之，百二十日内有兵。臣下欲试之兵也。闻有日食，则君灾兵远，故期更远也。三公有免者，期在其冲，则已无兵。日食之后，卦气不至之徵，大臣之谋觉之，故即以无兵免，故咎除无兵。欲求其日期，阴与阴相应，不三之三六十八、百八十，阳与阳相应。灾异之期，爻得正，阳为九，阴为六；失正，阳为七，阴为八。得正者，则期促；失正者，则期迟。故上六者，三六、上九者也。下阴应上阳，七其阳，八其阴；以为日数，下阳应上阴，九其阳，六其阴。此一阳一阴，期其变于纯阴之数，异术也。其异术也，七其阳，八其阴，九其阳，六其阴，此则各自乘并之，以为日数。

冬至，广莫风至，兰射干生，麋角解，曷旦不鸣。四者，群物气至之应也。晷长丈三尺，阴气去，阳云出，其茎末如树木之状。二者天气应政之徵也。晷者，所立八尺之表，长丈三尺，长之极，后有减矣。阳始也起，故阴气去于天，不复见，而阳云出箕焉。二十四气，冬至、芒种为阳，其位在天汉之南，夏至、大雪为阴，其位在天汉之北。术候阳云于阳位，而以夜，候阴云于阴位，而以昼。夜则司之于星，昼则视于其位，而以其率尔云之形貌，亦如说卦之后象也。冬至坎始用事，而主六气。初六，巽爻也。巽为木，如树木之状，巽象。凡此阴阳之云，天之云，天之便气也，坎、震、离、兑为之，每卦六爻，既通于四时、二十四气；人之四支、二十四脉亦存于期。形犹不从五行之状。故其当至不至，则万物大旱，大豆不为，人足太阴脉虚，多病振寒。万物藏气，大旱，阴不足也。未当至而至，则人足太阴脉盛，多病暴逆，胕张心痛，大旱应在夏至。冲受也，灾期在齐。

小寒合冻，虎始交，祭蛇垂首，曷旦入空。晷长丈二尺四分，仓阳云出平，南仓北黑。二者亦天应政之徵也，晷减于冬至，九寸二分者率也，小寒于坎，直九二，九二得寅气，木也，为南仓，从坎也，为北黑，宿次当为出尾，而言平，似误者也。当至不至，则先小旱，后小水，人手太阴脉虚，人多病喉脾。阴气不至，故小旱后，则并小水。坎九二，阳爻也，为午，气不至，故令脉虚。“喉脾”字误也，当为“喉痺”。时方阴，阴闭塞人气，通人之气，气通者喉，喉病为痺，手太阴脉起，手大指内侧上贯，咒唾散鼻中。未当至而至，则人手太阴脉盛，人多热，来年麻不为。寒气失而转生热，病多热，麻以皮为用，孚甲之类，藏失必伤，故禁种。

大寒雪降，草木多生心，鹊始巢。三者群物应气至之候，阴盛也。多生心，阳气起也。晷长丈一尺八分，黑阳云出心，南黑北黄。大寒于坎直六三，六三得亥气，水也，为南黑。季冬，土也，为北黄。当至不至，则旱后水，麦不成，人足少阴脉虚，多病蹶逆，惕善

惊。小寒气不至，为小旱小水。大寒不至，有加势也。稼合养于气，气失即伤矣。坎六三，阴爻也，属足不至，故令人脉虚，虚则足烦气逆，本舌为病，此三平在震中，震为惊恐也。足少阴脉，起于足上系。未当至而至，则人足少阴脉盛，人多病，上气嗌肿。嗌者，水谷所由通，今初未当来而来，上气嗌嗌，肿受其病，以少阴盛也。应在大暑。灾期在周。

立春，雨水降，条风至，雉雊鸡乳，冰解，杨柳栒。降，下也。栒，鸣相呼也。柳青杨色也。栒，读如柘。杨稊状，如女桑秀然也。晷长丈一尺二分，青阳云出房，如积水。立春于坎直六四，六四巽爻，得木气，之云，如积水，似误。当至不至，则兵起，来年麦不成，人足少阳脉虚，多病疫疰。立春，木始，王气不至，兵起者，金沴之也。大旱似多雷。麦，立春麦也。春不至者，阳气出，当小雨以释之，气失故麦不成。来年羨字，坎六四，阴爻也，属足也，气不足，故令足脉虚。立春不至者，寒得其节也。疫疰寒亦病，此当与火同，为足少阴脉，言阳非。未当至而至，则人足少阳脉盛，人多病粟疾疫。粟，痙肿也。春气早成，麦盛而结，生此病焉。王气早阴，则伤之。人疾疫者，受其害也。脉亦当为足少阴矣。应在立秋。灾期在道。

雨水，冻冰释，猛风至，獭祭鱼，鸪鹑鸣，蝙蝠出。猛风动摇，树木有声，仓庚鸣伏地，蝙蝠服翼。晷长九尺一寸六分，黄阳云出亢，南黄北黑。雨水于坎直九五，九五辰在申，得坤气，为南黄，犹坎也，故北黑。当至不至则旱，麦不为，人手少阳脉虚，人多病心痛。雨水气不至，则转为旱，旱故禁种，春坎九五阳爻，于脉宜为手，太阳云少阳，似误。心痛，坎也，手太阳脉，起于手小指端，上颐下目，内皆雨水，以后为阳脉者。未当至而至，则人手少阳脉盛，人多病目。雨水，木气也，其盛为肝，肝候在目，木气于目则劳，劳故病。言脉亦当为手太阳也。应在处暑。灾期在魏。

惊蛰，雷候应北。雷者，电之光，雷有光而未发声。晷长八尺二

寸，赤阳云出翼，南赤北白。惊蛰于坎，直上六，上六得巳气。巳，火也，为南赤，又得巽气，故北白也。当至不至，则雾，稚禾不为，人足太阳脉虚，人多疫病疟。惊蛰气不至，是馥寒乘之也。后则推暑气命，稚禾之熟在八月，其时蛰虫则有害，故禁种之尔。坎上六，阴爻，属足。气不至，故命之。脉虚寒气乘，病疟，寒也。上六得巽之气，为白，又为寡发而白，是老人也。太阳脉起足小指端，至前两板齿。未当至而至，则人足太阴脉盛，多病痈疽胫肿，雷气蚤至，动人肌肤，病痈疽者，肌肤不堪也，气结生病也，足太阳脉起于下，其气盛，合胫肿。应在白露。灾期在灾。

春分，明庶风至，雷雨行，桃始花，日月同道。明庶，照达庶物之风。雷雨所以解释孚甲，日月一分，则同道也。暑长七尺二寸四分，正阳云出张，如积鹄。春分于震，直初九，初九辰在子，震爻也，如积鹄之象。当至不至，先旱后水，岁恶，重来不为，人手太阳脉虚，人多病痹痛。未当至而至，人手太阳脉盛，人多病疔疥，身痒。应在秋分。灾期周秦。

清明，雷鸣，雨下，清明风至，元鸟来。清明万物杂，新解孚甲，合之鲜解。清明，明清洁之风也，元鸟随气和乃至。暑长六尺二寸八分，白阳云出，南白北黄。清明，震直六二。六二，震在西，得兑气，为南白，互体有艮，故北黄也。当至不至，菽豆不为，人足阳明脉虚，人多病疥虚，振寒洞泄。震于稼为反，生豆菽之类。未当至而至，人足阳明脉盛，人多病温暴死。应在寒露。灾在宋也。

谷雨，田鼠化为鴽。鴽，麋母也。暑长五尺三寸二分，太阳云出张，上如车盖，不如薄。谷雨于震直六三，六三辰在辰，得乾气，形似车盖。震为萑苇，故不如薄也。当至不至，水物稻等不为，人足阳明脉虚，人多病痈疽疟，振寒霍乱。六三，兑爻也，互体坎，气不至，故水泽之物不为。痈疽疟，振寒霍乱，亦姤、兑之病。未当至而至，人足阳明脉盛，人多病温，黑肿。凡阳以养少，阴以养老。应在霜

降。灾期在宋。

立夏，清明风至而暑，鹄声蜚，电见早出，龙升天。清明风，景清洁之风。鹄鸣声蜚，皆鸟兽应时候。龙，心星也。《诗》云：“绸缪束薪，三星在天”。亦谓此时也。晷长四尺三寸六分，当阳云出翳，紫赤如珠。立春于震直九四，九四辰在午也。午为火，互体坎，气相乱也，故紫赤色皆如珠也。当至不至则旱，五谷大伤，牛畜病，人手阳明脉虚，多病寒热，齿齲。盛阳之气不至，则后为旱，阳气乘之，故五谷大伤也。四互体艮，艮在丑，故牛畜病也。阳气不至，其冲更温，故人病寒热也。齿齲者，阳生齲，于时为害也。未当至而至，人手阳明脉盛，多病头肿噤、喉痹。应在立冬。灾期在燕。

小满，雀子蜚，蝼蛄鸣。于此更言雀子蜚者，鸣鸟类也。有先大人之。晷长三尺四寸，上阳霍七星，赤而饶。小满于震直六五，六五辰在卯，与震木同位。震木可曲可直，五六离爻，亦有互体坎之为轮也。饶，言其刑行四也。当至不至，多凶言，有大丧。先水后旱，人足太阳脉虚，人多病满筋，急痹痛。小满，太阳用事，其气不至，故多凶言，大丧也。阴气不退，乘阳气，故先水也。精阳发，则旱也。人病筋急寒暴暑，气转相加。未当至而至，人足太阳脉盛，人多病冲气肿。太阳气早至，过度为病也。应在小雪。灾期在燕。

芒种，蚯蚓出。旧说蚯蚓淫邪。晷长二尺四分，长阳云集赤，如曼曼。芒种于震直上六，上六辰在巳，又得巽气，故集赤不纯，巽又长，故曼之也。当至不至，多凶言，国有狂令，人足太阳脉虚，多病血痹。太阳用事，而巽不至，故多凶言，国有狂令也。痹者，气不达为病。未当至而至，人足太阳脉盛，多蹶眩头痛痹。太阳之气也，过盛病也。应在大雪。灾期在齐。

夏至，景风至，暑且湿，蝉鸣，螳螂生，鹿解角，木莖荣。景风长大，万物之风也。蝉蛸木莖柳棗荣华也。晷长四寸八分，少阴云出，如水波崇崇。夏至，离用事，位直初九，辰子也，故水波崇崇，微

轮转出也。当至不至，邦有大殃，阴阳并伤，口乾嗌痛。阳气泄极，而微阴不至，阳功不成，故国有大殃，臣废。阴阳并伤，日月俱食，夏至气不至，则冲气乘之，故多大寒，令草木夏落也。口乾嗌痛，皆燥病。阴不润阳，谓之燥也。未当至而至，人手阳脉盛，多病肩痛。阴气过多，以为病也。应在冬至。灾期在齐。

小暑，云五色出，伯劳鸣，虾蟆无声。云五色出，益众雉伯劳咀也。虾蟆无声，早出者，不复鸣。晷长二尺四寸四分，黑阴云出，南黄北黑。小暑于离，直六二，六二，离爻也，为南黄，互体巽，巽为黑，故北黑也。当至不至，前小水，后小旱，有兵，人足阳明脉虚，多病泄注腹痛。离气不至，故小水，后小旱，有少兵，兵无少者，泄注腹痛，皆离气不至之病也。未当至而至，人足阳明脉盛，多病肺肿。离气早至，则后多伤性也。应在小寒。灾期在齐。

大暑，雨湿，半夏生。半夏，草名。晷长三尺四寸，阴云出，南赤北仓。大暑于离，直九三，九三辰在辰，得巽气，离为火，故南赤巽木，故北仓。当至不至，外兵作，来年饥，人手少阳脉虚，多病筋痹胸痛。大暑之气不至，后亦寒，暴害。九三，互体兑，上直毕。毕为，故外兵作也。兑又为刚卤当国，不生物。大暑应在大寒，容地之萌，故来年饥。筋痹，暑湿之疾，盛暑湿而气不至，于人主筋痹之病也。未当至而至，人手少阳脉盛，多病胫痛恶气。阴气早至，亦为此病。应在大寒。灾期在燕。

立秋，凉风至，白露下，虎啸，腐草为噬，蜻蛚鸣。凉风，风有寒气。白露，露得寒气，始转白。虎啸始盛，秋气有猛意。旧说腐草为鸣，今言噬，其物异名乎。蜻蛚，蟋蟀之名也。晷长四尺三寸六分，浊阴云出，上如赤缙，列下黄弊。立秋于离，直九四，辰在午，又互体巽，故上如赤缙。列，齐平也。立秋直坤，黄色，故名黄弊也。当至不至，暴风为灾，年岁不入，人足少阳脉虚，多病疔，少阳气中寒，白芒芒。立秋之气不至，后亦暴风为灾也。四互体巽，巽为风灾也。

风有散物，故年不入也。立秋应立春，孚甲将解，而更寒，故人病癘。阴乘阳，故少阳气中寒也。白芒芒者，离以非时见也。人足者，例宜言手。未当至而至，人足少阳脉盛，多病咳嗽上气，咽喉肿。立秋则阴气胁，阳气未服，故咳嗽咽喉肿也。应在立春。灾期亦在卫也。

处暑，雨水，寒蝉鸣，雨水，多雨。寒蝉，秋蝉。晷长五尺三寸二分，赤阴云出，南黄北黑。处暑于离，直六五，六五辰在卯，得震气，震为玄黄，故南黄也。当至不至，国有淫令，四方兵起，人手太阴脉虚，多病胀、身热，来年麦不为。未当至而至，人手太阴脉盛，多病胀，身热不汗出。阴气早至，即寒气盛，故病胀、身热不汗。应在雨水。灾期在郑。

白露，云气五色，蜻蛚上堂，鹰祭鸟，燕子去室，鸟雌雄别。燕子去室，不复在于巢，习飞腾也。鸟雌雄别，生乳之气上者。晷长六尺二寸八分，黄阴云出，南黑北黄。白露于离，直上九。上九，艮爻也，故北黄。辰在戌，得乾气，君成，故南黑也。当至不至，六畜多伤，人足太阴脉虚，人多病瘞疽泄。白露应在惊蛰，阴气大泄，万物新出，而寒伤之，故瘞疽也。阳气发泄故也，故泄之。未当至而至，人足太阴脉盛，多病心胀闭疝瘕。阳气未尽，强阴胁之为病，人足于例亦为手也。应在惊蛰。灾在鲁也。

秋分，风凉惨，雷始收，鸷鸟击，元鸟归，昌盍风至，收，藏也。鸷鸟，鹰鹞之属也。元鸟随阳，故南归也。昌盍，盖藏物之风也。晷长七尺二寸四分，白阳云出，南黄北白。秋分于兑，直初九，初九震爻，为南黄，犹兑，故北白。当至不至，草木复荣，人手少阳脉虚，多病温悲心痛。未当至而至，人手少阳脉盛，多病胸胁鬲痛。心气盛，故胸胁鬲痛。应在春分。灾期在周。

寒露，霜小下，秋草死，众鸟去。霜小下，阴微著也。秋草死，众鸟暑来寒去。晷长八尺二寸，正阳云出，如冠纓。寒露于兑，直九二，九二辰在寅，得艮气，形似冠纓者，艮象也。当至不至，来年谷不

成，六畜鸟兽被殃，人足蹶阴脉虚，多病庇疼腰痛。九二，坎爻也，为脊，气不至，庇疼也。人足于例宜为手也。不当至而至，人足蹶阴脉盛，多病痛痼中热。强阴胁衰，故多病胸中热也。应在清明。灾在秦也。

霜降，候雁南向，豺祭兽，霜大下，草禾死。候鹰南向，阳气尽之候也。豺将食兽，必先祭也。草禾，或为草木。晷长九尺一寸六分，太阳云出，上如羊，下如蹠石。霜降于兑，直六三，六三兑爻，为羊，又上直砺石之星，故上如羊，下如晒石。当至不至，万物大耗，来年多大风，人足蹶阴脉虚，多病腰痛。霜降气不至，则阳气不伏，当死更生，故令物虚耗。六又互体巽，则暴发，来年即为大风也。又挠屈万物，故令人患其腰痛也。未当至而至，人足蹶阴脉盛，多病喉风肿。阴气早至，而胁阳也，又互体离，离巽火得风肿。应在谷雨。灾期在赵。

立冬，不周风至，始冰，荠麦生，宾爵入水为蛤。立冬，应用事，阳气生异，故不周风至，周达万物之不及及时者。时草死尽，惟荠麦生耳。宾爵入水为蛤，亦物应时之变候。晷长丈一寸二分，阴云出接。立冬于兑，直九四，九四辰在午，火性炎上，故接。当至不至，地气不藏，立夏反寒，早早晚水，万物不成，人手少阳脉虚，多病温心烦。未当至而至，人手少阳脉盛，多病臂掌痛。阴脉在内，故气早至为病，令人掌及臂痛也。应在立夏。灾期在魏。

小雪，阴寒，熊能入穴，雉入水为蜃。雉入水，亦为蜃蛤。晷长丈一尺八分，阴云出而黑。小雪于兑，直九五，九五兑爻，得坎气，故黑。当至不至，来年五谷伤，蚕麦不为，人心主脉虚，多病肘腋痛。未当至而至，人心主脉盛，人多病腹耳痛。九五，坎爻，故耳病也。辰在申，气得，故腹痛。应在小满。灾期在鲁。

大雪，鱼负冰，雨雪。负冰，上近冰也。雨雪者，明不复雨水。晷长丈二尺四分，长云出，黑如介。大雪于兑，直上六，上六辰在巳，得巽气，为长始分，或如介，未闻。当至不至，温气泄，夏蝗生，

大水，人手心主脉虚，多病少气五疸水肿。未当至而至，人手心主脉盛，多病痈疽肿痛。盛阳之气早至，结则为痈疽，冬万物孚甲，气早至，故多疽而痛。应在芒种。灾期在魏。

圣人仰取象于天，俯取法于地，以知阴阳、精微所应。精微，晷及云气也。应者，应人君政之进退。故日者，众阳之精也，天所以照四方，因以立定二十四气，始于冬至，终于大雪，周天三百六十五日，分之一阴一阳，分之各得八十二日有奇，分为普，得九十一日有奇，四正分而成八节，节四十五日二十一分，八节各三分，各得十五日七分，而为一气也。分满三十二为一日，令备，或为复。言阴阳四时八节二十四气，各如其分之日数，令备为一岁。备，足也，复、备同义。说者以为疑字耳，言备或为复，人自以为法度焉。二十四气，其复合于晷，应其法，皆先复之二日，左同右。

三 《坤灵图》

汉 郑康成 注

丘序曰：《天经》曰：“乾元亨利贞。”爻曰：“飞龙在天，利见大人。”谓《易》为天经者，圣人所制作，乾有四德，“飞龙在天”，此圣人以至德，居天子位也。序此之言说之也。故德配天地，天地不私公位，称之曰帝。古者圣人德如此也，不私公位，不传之子孙，禅于能者，与天同，故以天称之也。故尧天之精阳，万物莫不从者。故乾居西北，乾用事，万物蛰伏，致乎万物蛰伏，故能致乎万人之化。“立天之道，曰阴与阳”，言尧乃天之阳精所生，所以能为明君，而能假人也。万物蛰伏象，施化功成，人人化，故然也。《经》曰：用九尧时贤圣为圣德，化于天下故耳。天之所首之，故经以明之。《经》曰：震下乾上，无妄，天精起。起，犹立。乾为天，震为长子，天生长子，圣人立为天子，天下之人各得所，天所获无妄也。

帝必有洪水之灾，天生圣人，使杀之，故言乃统天也。初九震在子，坎为水，又年与艮同体，艮为山，水而渐山，是大水为人害，天故生圣君，尧求命之，是亦尧辜也，与乾统天之功同。丘括义，因象助类。《辞》曰：天无云而雷，先王以茂对时育万物。茂，勉也。对，遂。育，长也。天之将雨，先必兴云而后雷。今乾在上，下无坎而有震，是以雷行天下，无云而雷。洪水之时，人苦雨之多，故尧于是茂勉，遂其教令，以养万物，以是众庶艰食，得以糊口焉。《经》曰：乾下艮上，大畜，天灾将至，预畜而待之，人免于饥，故曰“元亨”。上下皆通，各载其性，故曰“利贞”。载之时，言得值也。言待尧养万物，将岁不饥，长幼情性，人自各得如此也。至德之萌，五星若连珠，日月如合璧。天精起，斗口有位，鸡鸣斗运，行复始，莫敢当之。黄星葦于北斗，必以戊己日，其先无芒，行文元武动事，莫之敢距。

四 《辨终备》

汉 郑康成 注

孔子表河图皇参持曰：天以斗视，日发明皇，以戏招始，挂八卦谈。皇参持，河图名也。言以北斗之星视听，而以日月发其明，以昭示天地三皇。伏戏始卦，以示后世之人，谓使观见之矣。煌煌之耀，乾为之岡，合凝之类，坤握其方。煌煌，光辉之貌。耀，日月五星也，皆以乾岡图，言尽系于天也。方，道也。合凝为首形之类，坤则握其道，皆系于地也。雄雌呿吟，六节摇通。雄雌，天地。呿吟，阖闭也。六节，六子也。摇通，言，六子动行天地之气。《系》曰：“闭户谓之坤，辟户谓之乾”。又曰：“天地定位，山泽通气也。”万物孳甲，曰营始东。孳，生也。甲，东方之行，物所生，故数以始也。三五环复，七十六载，闰反常。三五千百二十岁，历历复其本，七十六载则余分尽，言天终则后始者耳也。旋出枢乾，机据参。衡出坤，离授提巽招震卯。乾正旋枢衡招，皆北星，值乾君之象。旋星出枢之政教，机正机之发动，故其位据。参，西方之宿。五事五方为言，犹君出政之言也。玉衡之星，言主布天之手法于坤，离授明提，巽招震之职，权君平事之臣。卯，东方之宿也。纬羸缩，辰中效当，纬，五纬。盈缩，行有进退也。辰，星。仲，谓卯、酉、子、午，候星辰之常，以四仲之月，视其效当与不也。必视荧惑，所在时殃。荧惑主理天下，故必候之，以知时祸。循岁德，镇之光。镇主章存德，故候星之光，以故德之所在也。拒白甄商金，大谋兵。拒白，太白之主杀罚，而金宿，故甄商金声，言太白大为众之候元武兵大谋之也。

雪霜水疾，旱饥丧，地动山崩沦，慧陨，物悖（即吝字）悖淫。崩沦，若步庶崩者也。慧，彗。陨，陨石也。立社稷之类，悖见淫散也。负之傍害水决，江德溃，河空，移徙赤黄。负之，示闻。傍，水决貌。江德溃，亦谓决乱而出也。空，竭之。移徙，地震之类也。踊起物

恠（即怪字），踊跃出见，以日昴冲望之，曰乘阴气。箕风飘石，折拔树酷深。酷，暴也。飘石折树，言系夹也。暴深，害物甚也。长大卒嬉，暴大杨。暴大，言不以渐。杨杨，大貌也。解裂，珥偶虹霓，孽行。解。陷也，沦也。裂，地圯。珥偶虹霓，皆日傍气，名妖。沉藏相桐，水害滂滂。沉藏，当藏，以物相当为桐射发立也。滂滂，水貌也。日之既，阳德消；月之毁，刑将将。日既，日蚀明尽，故阳消。月之毁，亦谓月蚀，常过也。阴将将，大也，阴主刑。阴似脱。大恠土蒙，群鸟却，野兽群，游人孽。来济者，来成也。其气不效，君不能修德，杜渐防萌。黄雾者，乱气起也。朝方阳埃寇将来，十刃之莫四出，虹牛招尸，益士与之开，皆离坎之异也。鳞出者，圣人将起，授之符纬，有王者，则聚生五帝之坐，其帝将王，则其坐亡光也。按录视天，比象由。按录，按河图之录，又视按王光之异。比其象，以观其光由起也。神灵悉存，八八通时。在，察也。神灵，三光异及符瑞也。既按三光之异及符瑞，以知起者所由，以六十四卦，通其谓以何。小《辨终备》无遗戒，郅知亿察世邨。世邨，郅变也。帝王奉命，永安治。命，犹书也。至哉《易》，三圣谋专密，恶必孰思。三圣：伏羲、文王、孔子。自伏羲以来，汉永和元年，凡四十万九千三百八十九岁。

五 乾坤凿度

1. 《乾坤凿度》卷上乾凿度

汉 郑康成

庖牺氏先文。

公孙轩辕氏演古籀文。

苍颉修为上下二篇。苍颉，黄帝史官，其注亦是苍颉。

黄帝曰：太古百皇，辟基文籀。离厚反，又直枯反，非周宣王时史籀也。遽理微萌，始有熊氏。有熊氏，庖牺氏，亦名苍牙也。知生化祗，晤兹天心。与天同生，知化之本祗。晤，晓也。天垂万化之心，令群物不息祗本也。谥念虞思慷寂，方查反。虑万源无成。圣人知化万源，不成其流，慷寂尽圣与智，设几教斗，源流之性大行。既然物出，始俾太易者也。太易，天地未分，乾坤不形也。太易始著，太极成，太极成，乾坤行。太易，无也。太极，有也。太易从无入有，圣人知太易有理未形，故曰太易。老神氏曰：天英氏。性无生，天地未分之时无生。生复体。生与性天道精，还复归本体，亦是从无入有。天性情，地曲巧，未尽大道，各不知其自性，乾坤既行，太极大成。太极者，物象与天同极，天产圣人，射万源，立乾坤二体，设用张弛，穷天性与情，晓地曲育巧成之道。射音指。黄帝曰：圣人索颉，作天索易。盈歧反。以地俯仰，而象远近而物，浩而功，然而立。古圣人有巢氏求索颉危之意，若天之悬远；求平易之理，若地之顺道。又庖牺氏中圣，始画八卦，错文字契。仰观其乾象，俯察其地理，用器远近，配物画卦，立文书，垂训后晚，浩大之功成。然者，容易之立，不失其德位。太古断元，圣人法地，极先王而设位，物成而丽诸形，错煊班者，杂文。以文，改茹乳血茹塞。以鱼，虞兽以韦，上齿以寿，古“前”字。法物以

後。“后”字。析 荇 以 策，运 蓍 以 数，王 天 下 者 也。以 太 古 断 元，有 巢 氏 以 前，元 气 已 断 为 天。又 圣 人 法 物 以 地，有 巢 氏 之 法 地 物 用。注 云：物 者 魂 气，太 极 立，万 汇 成，物 成 而 两 形，物 才 成，两 著 形 性，已 上 太 古 先 造，不 知 何 氏 之 为 也。已 后 圣 人 者，庖 牺 氏 错 编 以 文 智，杂 彩 编 烂，合 成 籀 文，非 篆 非 隶 也，云 以 鸟 迹 非 也。改 茹 血 毛 成 田 渔。猎 狩，革 皮 为 冠 皮 服。上 齿，古 太 老 先 以 前，未 及 甲 历 岁 纪，人 老 以 齿 为 前 长 老 民。法 物 以 后 者，后 也。今 万 物 作 法 而 成 虞 猎 也。革，皮 也。太 易 变，教 民 不 倦。圣 人 观 太 易 之 太 变，使 万 汇 不 倦，日 用 日 增，日 死 日 生，大 化 行 也。有 形 之 类，生 于 无 形 者 也。太 初 而 后 有 太 始，万 汇 有 形 始 生。太 始 而 后 有 太 素。万 物 素 质 者 也，质 素 未 离 混 元。有 形 始 于 弗 不 也。形，有 法 始 于 弗 法。太 易 气 未 分，太 初 气 始 见，太 始 物 有 形，太 素 万 物 素 质 由 淳 在。极 先 元 见，轵 轍 法 度 而 道 行，大 道 也。像 偃，申，舒 也。章 流 立 文，以 诂 诂，训。息 孙，而 后 传 授 天 老 氏，而 后 传 授 于 混 沌 氏，逮 文 化 源 之 文，太 易 萌 始 之 理，万 物 不 知 性 命，人 究 得 其 物 源，大 化 变 流 息 孙，圣 人 恐 大 法 不 行，逮 疾 传 授。而 后 授 天 英 氏，而 后 传 无 怀 氏。是 天 雄 之 生，无 怀 古 圣，德 智 大 行，知 物 无 益，又 法 天 地 春 生 夏 长 秋 死 冬 藏，而 济 时 者 也。而 后 传 授 中 孙 炎 帝 神 农 氏，中 圣 古 法 淳 物，元 造 不 足，益 之 器 用，农 谷 农 蓰。辛 劳 反，细 草 以 衣 御 形 也。高 以 饰 乘，卑 以 饰 足。先 文 古 淳，无 “饰” 字，云 装 褻。高 者，老 上 之 名 也，以 乘 装 行。卑 者，下 奉 之 名，以 装 足 步。右 从 跣 变，以 冠 履 也。而 后 传 烈 山 氏，而 后 授 三 孙 帝 釐 氏，次 授 老 孙 氏。老 孙 氏，公 孙 氏 也，轩 辕 氏 也。公 孙 轩 辕 氏，益 之 法 神 器 车 符，文 左 武 右，三 器 备 御。三 器 者：国 器、家 器、祀 器，而 设 武 戈 刃。自 上 古 及 下 帝 孙，文 熟 文 熟 者，熟 成 道 法 也。化 演，设 民 弗 倦，益 物 弗 限。增 多 日 益。限，止。尽 秘 先 之，旨 阙 接 引，大 道、大 法、大 化，秘 机 谋 筹，咸 亨 帝 业，民 用 不 知 者 也。圣 人 显 其 机 智。密 不 萌 形，萌 也。动 不 知 来，知 也。圣 人 曰：凡 言 圣 人，庖 牺 氏 云 圣 人 也。乾 坤 对，太 易 兴。设 法 轵，坏 而 息。大 道 坏，亦 息。智 之 易，亦 字，变 动 者 也，圣 人 法 也。八 卦 变，策 象 数，庶 物 老，天 地

限，以为则。太易行于乾坤，乾坤作用于太易，八卦变万汇，随卦爻之用，尽天地之老，代限古极也。易理顺时变化，不著一方，故曰：智之易，变易变神也。庖氏先文乾凿庖，古庖字，今“变”也。敕天门以为名，乾者，天门。坤者，人门，于后说备也。古有先文，未析真冥。古有先文，未析开名目，次第之也。

太古文目 太古距庖氏，有上云文不知，何述其源也。

先元皇介而后有垂皇策，而后有《万形经》，古文字无“经”字。而后有《乾文纬》，纬者，古本经，已后不知纬字何也。经之与纬，是纵横之字。而后有《乾凿庖》，古“庖”字，坤凿庖。而后有《考灵经》，而后有《制灵图》，龟书是也，兆象。而后有《河图八文》，河图者，河中得天书文图诏，龙衔出，似非绋非文，而后风后演云：天一太一星斗同衡，卦录神算，通天下之钳奥，神漠先兆之名。而后有《希夷名》，天文后说。而后有《含文嘉》，亦名瑞文。而后有《稽命图》，算文。而后有《坟文》，而后有《八文大籀》，而后有《元命包》，一十四文大行，帝用垂皇策，与乾文纬、乾坤二凿庖，此三文说易者也。已上三文，说易之源，契通大化，易动天元，变易不定，知生死之说，究天地情性与神冥运气象。日月不能逃其数，万汇不能隐其微，运天地大道者也。元皇分，虽测问隍隍，古“阴阳”字。古无“阴阳”字，以“乾坤”字，便为“阴阳”。术行大旨也。考灵经，考者，成也。诸灵术行化，本于代希夷名天象之名，三恒三官内外中、九道三十六图之理，亦名浑同书。天坟文，古坟书，先坟而后典，八文籀古文体，又先庖都也。

乾凿度，圣人颐，乾道浩大，以天门为名也。乾者，天也，川也，先也。川者，倚竖天者也。人，乾也。乾者，乾天也，古“乾”字，乾燥亢阳之名，天云太灏，乾燥下润。今之乾者，乾涸，非也。又天也。圣智画卦为三，三象川形，川倚立，其天亦为天川。浩荡者，天

之用，乾非天之用。乾，先也。圣文先天之名，故乾道天之名，于后古天一前曰天，古“耑”字“天”，今“一大”为“天”字。乾，训健，壮健不息，日行一度。经三千九百二十五里半，其文是浑同文，生物健健，昊气如此也。凿者，开也，圣人开作。度者，度路，又道度，天地之度，其说后文也。圣人凿开天路，显彰化源。大天氏云：一大之物目天，名目作天，非天者也，物也。一块之物目地，一气之霸藪也。名混沌。一混一气一大俱物，不知何物，以名目为之。圣人言先天也，物先者也；地者下，物后也。一气分万霸，懵也，万性之物，分觉其形体也。是上圣凿破虚无，断气为二，缘物成三，天地之道不濇。濇者，息绝。黄帝曰：观上古圣，驱骊元化，骊，动也，急也，不住也。劈耜万业，音不息。徒得为懋，训究体译。训，认识也。元肇颐浚渙作沐，悬心，轮薄不息，以启三光，上飞籥风雨，下宥“突”字。浚河沱。圣人轮薄智惠，颐大道理，开三光明，上跃风雨，下宥浚河。沱之者，江名，若上下不止息也。得元气，澄阴阳，正易大行，万汇生。上四事，圣人得源，和缉劈耜，驱骊不有，烦扰四理，天下万汇，易于世为事几，变易不定，能成万汇者。上古变文为字，变气为易，画卦为象，象成设位。庖氏画卦，变文为卦字也。古体与今不同，朴淳散成气，气实成物，物成性定，理之然。

古文八卦

☰ 古文天字，今为乾卦重，圣人重三而成，立位得上下，人伦王道备矣。亦川字覆万物。

☷ 古𡿨，地字，耑于乾，古圣人以为坤卦，此文本于坤凿度录，后人益之，对乾位也。

☴ 古风字，今巽卦，风散万物，天地气脉不通，由风行之，逐形入也，风无所不入。

☶ 古山字，外阳内阴，圣人以山含元气，积阳之气成石，可感天雨降石润，然山泽通元气。

☵ 古坎字，水情内刚外柔，性下不上，恒附于气也，大理在天潢篇。

☲ 古火字，为离，内弱外刚，外威内暗，性上不下，圣人知炎光不入于地。

☳ 古雷字，今为震，动雷之声形，能鼓万物，息者起之，闭者启之。

☱ 古泽字，今之兑，兑泽万物，不有拒，上虚下实，理之泽万物，象断流曰泽。

昔者庖牺圣人见万象弗分，卦象位渺，益之以三倍，得内有形而外有物，内为体，外为事，八八推荡，运造纵横，求索渊源，寻颐究性，而然后成。

大象八

天乾，地坤，日离，月坎，风巽，雷震，山艮、泽兑。八象备，万象生，万象万形，有形之物为象。

立乾坤巽艮四门

乾为天门，圣人画乾为天门。万灵朝会众生成，其势高远。重三三而九，九为阳德之数，亦为天德，天德兼坤数之成也，成而后有九。《万形经》曰：天门辟元气，易始于乾也。

坤为人门，此合在坤度下文，今对乾文上先说。画坤为人门。万物蠢然，俱受荫育，象以准此坤能。德厚迷远，含和万灵，资育人伦，人之法用，万门起于地利，故曰人门。其德广厚，迷体无

首，故名无疆。数生而六。六者纯阴，怀刚杀德，配在天，坤形无德，下从其上，故曰顺承者也。

巽为风门，亦为地户。圣人曰：乾坤成气，风行天地，运动由风气成也。上阳下阴，顺体入也。能入万物，成万物，扶天地，生散万物，风以性者。圣人居天地之间，性稟阴阳之道，风为性体，因风正圣人性焉。《万形经》曰：二阳一阴，无形道也。风之发洩，由地出处，故曰地户。户者，牖户，通天地之元气，天地不通，万物不蕃。

艮为鬼冥门。上圣曰：一阳二阴，物之生于冥昧，气之起于幽蔽。《地形经》曰：山者，艮也，地土之馀，积阳成体，石亦通气，万灵所止，起于冥门。言鬼，其归也，众物归于艮。艮者，止也，止宿诸物，大齐而出，出后至于吕申，艮静如冥暗，不显其路，故曰鬼门。

庖牺氏画四象，立四隅，以定群物，发生门，而后立四正。四正者，定气一，日月出没二，阴阳交争三，天地德正四。已上四正，八象中四正于气也。正天地，不差忒，定三万六千五百二十五分秒，出没者昏明一万一千一百一十一，交争一万八千一百六十二分秒，德正四象气满。

立坎、离、震、兑四正

月，坎也，水魄，圣人画之，二阴一阳，内刚外弱。坎者，水。天地脉，周流无息。坎不平，月水满而圆，水倾而昃，坎之缺也。月者，阙。水道，圣人究得源脉，利涉沦涟，上下无息。在上曰汉，在下曰脉，潮为浚，随气曰濡，阴阳磅礴，为雨也。月，阴精。水为天地信，顺气而潮，潮者，水气来往、“行险而不失其信”者也。

日，离，火宫，正中而明，二阳一阴，虚内实外，明天地之目。《万形经》曰：太阳顺四方之气。古圣曰：烛龙行东时肃清，行西时暝曠，行南时大暉，行北时严杀。顺太阳实元，煖燠万物。形以鸟离，烛龙四方，万物向明，承惠煦德，实而迟重，圣人则象，月即轻疾，日则凝重，天地之理然也。

雷木震，日月出入门。日出震，月入于震，震为四正德，形鼓万物不息。圣人画二阴一阳，不见其体，假自然之气，顺风而行，成势作烈，尽时而息。天气不和，震能翻息，万物不长，震能鼓养。《万形经》曰：雷，天地之性情也。性情之理自然。万形经论。

泽金水，兑，日月往来门，月出泽，日入于泽。四正之体，气正元体，圣人画之，二阳一阴，重上虚下实。万物燥，泽可及；天地怒，泽能悦；万形恶，泽能美。应天顺人。承顺天者，不违拒；应人者，泽滋万业，以帝王法之，故曰泽润，天地之和气然也。

圣人索象画卦

配身一，取象二，裁形三，取物四，法天地宜五，分上下属六。

配身

乾为头首，坤为胃腹，兑口，离目，艮手，震足。

取象法用

养身法颐，匹配法咸，造器设益，聚民以萃。

裁形变文古有四文，今象变有三文，后圣演陈六文，今又八文。以滋醇散不真，朴散成气者也。

顺天文为贲，象文互杂。设人文夬，书简符图。参鸟文离，五色文章。象兽文革。五色文章。

取物制度

亲疎噬嗑，间隔。御难设豫，防备预知。服牛马随。今畜随人用。物败以剥。物老剥尽。

法天地宜圣人远取，仰观天象，以法其形画卦，又颐地道之宜也，动植也。

鼎象以器，神器传国。苑阁法观，壮观宫庸。天市噬嗑，帛度蚪肆。文昌六局夬，六苑、六籍局。羽林法师，营壁屯伏。法渐地利，地有渐次，生万业。室法家人，室家内理。法定主屯。建王立侯。

分上下属

圣人画卦，制度则象，取物配形，合天地之宜，索三女三男六十四象，以上下分之。阳三，三十卦象阳用。阴四，三十四属阴

用。法上下分位。已上六象，主人始定。

圣人设卦，以用蓍蓍者，折灵草萧蒿之类也，与天地氤氲气齐生。若不是灵蓍，不应天地大数。蒙生至四十九茎者，是应天法也。生，圣人度以虚实，英草与天齐休。《万形经》曰：蓍生地于殷，殷，中土也。凋殒一千岁。一百岁方生四十九茎，足承天地数，五百岁形渐干实，七百岁无枝叶也，九百岁色紫如铁色，一千岁上有紫气，下有灵龙神龟伏于下。轩辕《本经》曰：紫蓍之下，五龙十朋伏隐，天生灵荈，圣人采之而用四十九，运天地之数，万源由也。

象成数生

易起无，从无入有，有理若形，形及于变而象，象而后数。易名有四义，本日月相衔。日往月来，古“日”下有“月”为“易”。又易者，生万物不难，故易准天地也。又易，变易不定，轮转交易，阴阳是为交易，阴交于阳，阳交于阴。周圆反复，若圜不息。圣人之道，唯易无穷，神智通冥昧。易定。不更改天地名、君臣位、父子上下宜。苍牙灵，昌有成，孔演明经。苍牙，有熊氏，庖牺得易源，入万业作用。迨后昌成，昌成者滋蔓。昌溢孔甚，其引明经纬，大行于后世。以后代人，苍牙庖氏作易，文王昌成繇辞，孔子演行，未知何据。圣人凿开虚无，畎流大道，万汇滋溢，阴阳成数。

天数

一，一者，无也。九，用之为九。二十五，数成为用，尽二十五。三万九千七百五十五。太极之数，群物由此大数。

地数

二，二者，有偶也。六，定性。三十，乘上五满。八万六千四百二十。地极之大数，物满由此。

卦数六

三千八百四，又位大二十二万八千二十四卦数。圣人通变，尽万物之理性吉凶。古无“吉”字，有损益，以卦生之。

爻数六

三百八十四，通二万二千八百二十四。圣人设卦为人，爻为事，卦为物，爻为始终。

衍天地合和数古无“衍”字，只云“天地合数”，内变万象。

天地合一二得三，合九六，十三，十二餘一。合二十五及三十。得五十五，天地之数五十五。

乾策二百一十六

一策三十六，策满六千九百一十二。

坤策一百四十四坤不能乾纯太阳。

一策二十四，策满四千六百八。

八策

万一千五百二十。古人合策，同万物，春生夏长，秋衰冬藏，四时也，各配四方。

日力月力力，其八卦生之气力。黄帝四分，亦不尽法，起于太古摄提之前，八逐方九千一百十四月七日，一迟一速二十八日，周馀二十五分。

日八百四千八万八千九百七十六分，秒七千五百六十五。月一千五百八十七万九千八百八十四小分。五千六十七微毋秒九十三不尽末。

八象大尽数

二百二十八万二千四百尽九百八十七分。

小秒七十九分微。

生天数

天本一而立，一为数源，地配生六，成天地之数，合而成水性，天三地八木，天七地二火，天五地十土，天九地四金。

运五行，先水次木，生火，次土及金。木仁，火礼，土信，水智，金义。又《万名经》曰：水土兼智信，木火兼仁惠，五事天性，训成人伦。

天地合策数五十五在前说。

所用法古四十九，六而不用，驱之六虚。数，本生之数，所用六虚，上下四方，各配之一。

著揲著法在著成经。

四营十八策，多少兼云，而成其位，天造圣智，垂训神谋，及尔子孙，教授不坠者焉。

古文略

口古天。亘古地。庀度。籀纣。宥突。隍阴。隍阳。怕息。濂参去。轸辅。斟立。蓰燥。

忽释二十九卦数例其间有数无数假象假物。

屯六二。十年乃字。何不以七年与五年。需上六。三人。三阳。讼九二。户三百，不言二百一百，象中有数。三禘。同音。师九二。三锡。何不言九锡。比九五。三驱。何不言二驱与五驱。同人九三。三岁高陵。何不二年五六年，何以三岁。蛊繇辞。三日甲。何不二日五日。临八月。阳尽。复繇辞。七日，何不五日来复。又上六。十年何不九年。剥九月阳尽。颐六三。十年。何不三年。坎六四。簋二。上六。三岁。晋繇辞。三接。以柔进授，何不五接终日。明夷繇辞。三日不食。何不言五日二日不食。睽繇辞。二女。长女、少女。一车。何不言三车。解。九二。三狐。何不二狐，何以三狐。损繇辞。二簋。何

不用三。三人。少与多。一人。圣人淳一。十朋。何不以八朋七朋。益。六二。十朋。数尽大损，益道皆反。夬繇辞。五刚。五阳。萃初六。一握。默言一握近远意。困初六。三岁。何不二岁、五岁。革九三。三就。二就又何如。震。六二。逐七日。何不八日、三日，何不言五日得。渐九五。三岁。何不五岁。丰上六。三岁。何不二岁。旅六五。一矢。小。巽九五。三日。。三品。何不五品、七品。既济九三。三年。未济九四。三年。何不一二年。 (据范本补改)

2. 《乾坤凿度》 卷下坤凿度

汉 郑康成 注

庖牺氏先文。

公孙轩辕氏演籀。

苍颉修为下文

坤凿度者，太古变乾之后，次凿坤度，圣人法象，知元气隤委。隤者浊，委隤而不能上也。固甲作捍颢，“浩”字，老物有甲，坚固气老，捍御太颢也，凡捍怯拒上天也。孕灵坤𡵓，古“地”字也，坤者非地之名，是地之作用，以象地。坤元，万物之孕灵，皆从神化者也。圣人断元，偶然成地。圣者有巢之先，不知何氏断元。偶者正偶，成天之功力者也。积土形不蹇崩，太极有，地极成，人极灵。古无“人”字，后作“物”为“人”，长塞之三材，圣人知有三极而立两。两道，天道、地道也。如履薄厚，如资长极。《万形经》曰：圣人知地道薄，与天有锐，更洪物资长也。《炉灰经》曰：灰者，死土，以天元气练十周。十周者，一千岁，却为正神之土，其味犹辛。上圣以灰资地，填圆塞化，是也。灰可以资大土，令地不锐薄，圣人之大道。土重厚物生甘，土薄物辛酸，甘土生产物，秀而英实而已。又天味辛，地味甘，理之然也。地土滋下不苦，以天者役气，辛苦不息，每一日行一度，以假风轮扶之，一度三千九百二十五里步。天有太极，地有太𡵓。天极高远，地极迷远。黄帝曰：天地

宜尽闾，音阁。地道距水澈。天地尽有闾澈之所，圣人不能测度，地道以水尽为澈。澈者，水穷也。女娲断定足，其隄一址。其和气散，隄址不及，以天气清轻自然，逐一隄育群物，址不能上也。坤母运轴，注：女娲氏。《地母经》云：女娲姓风，名娲。又曰：逾西华黑水，有孕，女娲有神，断地足立极，练五色气。气者，石也。补天门缺，号曰女皇氏。有灵通万物，决积水巨海也，成八山，封物号地，土宜可食，道人神运轴，腾天元气，令物生生相续，新新不停，十三代子孙法焉。运轴，蕃息也矣。而后大央氏、百庭氏、大元氏，立坤元，成万物，度推其理，释译坤性，生育百灵，效法之道矣。古无“之”也，“矣”字，后贤益之也。三氏续娲皇，化万物也。

坤元十性

坤为人门。以坤之万物门户，已在上文说，元定为人门。

坤德厚。薄不载群物，重厚可以匹天，迷远可以尽极，坤厚者能载积气。积气者，山石，圣神不能穷其性也。

坤有势。土德生而顺其性，有冈阜崎壑之势，天高西北势上，地势下东南，斯也，有理。出《万形经》说。

坤多利。杀阴极则杀，阴和则利。利者，土地滋泽。阴杀利者，物极则土侵利，柔极刚长，先霜及水，先柔后刑，阴中有杀，秋义杀也。

坤元有信。生物倍出，故曰有信。元有信也，已在上文说之。

易平，坤道平易。盈是反。北荒平易，万里连均，夫海者三分。《万形经》曰：坎，北方无海平易，北荒迷远也。

坤有大策。已在上文，爻数也。

坤纯阴正。《万形经》曰：不正自咎，正顺则正性存上。大道曰：上高则崩，自咎也。

坤法为人腹。能藏大小荒秽，孕含好恶，法为人腹，事末源，藏包之也。

坤道有闭。闭塞源脉，性不发洩，万物不化，名之括包。坤闭之时，物不植，贤圣不产，大林不立，大道将败，名曰道匿。

希夷名曰：元有德士，其形名八。

坤有八色圣人立坤元，索八坤位，好恶产物，恐伤元气，均之八色之理。
《万形经》曰：色，由体性貌色。

东下西上，北黑南轻，中殷甘滋，厥上厚肌。音肥，实也。东咸西淡，南污钊匕荒。南土轻浮，中土甘甜，下土污泽。东卤恶，西淡，土味辛。赤北黑，北荒多坚实也，坤迤薄产，万物衰少，不成厚，有大永之林。少者，劣也。

坤属其体类有九，元气裁坤之时，分之有九事，有性，有化，有属，此女皇帝嫫氏，为文具载。

一离火，二巽风，三兑金。

火为坤母，巽为离父，金乃坤孙，以坤为圣人则之象也。属党。

坤性体性与体殊，前论性有十，后说体有三。

一刑杀，二默塞，三沉厚。

一刑者，阴体好杀，刑罚如此。默者充静，充塞不动。沉者势不自举，体沉也。

坤有变化

一虚，二简顺，三洁凝。体包万物，能通其气。虚，虚也。简，不违万物，易承顺于乾，顺也。反体塞而洁凝固，重也。反战凝变，理八卦也。

庖牺氏画坤卦，有四象变理，和荡为美，凌荡为恶，杂配不和，德匹成正，互体反交，形体不同。画卦之始，诸同效之。

一惠位惠，训顺也。

正。八卦错推，顺吉逆凶，古无“吉”“凶”字，有“损”“益”字，不同正体，亦圣人恶之，变只如此，至变也。

坤来山附，地兼山，谦。圣人曰：“西南得朋，东北丧朋”，乃终得正，谦道不进也。升位可让，德无违众，名曰谦，此变理惠正也。

二复反本

天地否，其物不通，化源塞天地，群物俱蔽厄。地天泰。天地交，万汇和，敕圣天元顺物，更通复，泰道也。

三荡配

火下有地，晋。圣人日明而顺，日新其德，通进而有亨，顺荡也。古无“亨”字。

地下有火，明夷。反体凌荡，圣人不愈。

四凌配

山存地，剥。落下也，剥道。圣人凌犯相推荡，象若不和，万物不为美也。形若不正，万业必为崎斜。乾坤将尽，蹇剥而行，大崔嵬之致也。

八卦坤道圣人释动植之源

《制灵经》曰：天有九道，天有九道，日月恒，经历之道也。坤有四道，冥象化气成。易有二道，吉、凶。坤四运者，上冥运。

冥运道圣人若乾之初，又不显隐默也。坤之初，道冥运塞，源同乾初也。

上冥运，物性包蔽，不显其源，出处不知，潜隐罔差忒。石含璞，若木含榴，榴者，瘰之类。

象道

《制灵经》曰：假，恐训至也，古文无解。生曰象，又假生曰寓，化象物邪，象正体元。含灵孕曰：天造群物，地成大象，万物立由象，圣人设象，象而自立，物因象有象，自物生若植，石玉出舒，鱼龙出匠。蔬味室，植蔬望甘，室若不可食，由象化。

气化元

老氏曰：坤气不和，物出不遂，气滞终沮，气满终气，化不永，坤之元体存，气化存存。存，气在也。元气。贤与圣元气不教产之，愚决痴元气，不毁愚之。教，训败恶。毁，训及也。

物成坤化

坤道成，以元气不侵害，万物自彰，有害生不得，育不和，圣人之理，亦如此也。《万形经》曰：虚木受元体，可满千岁。体者，气也。凡有寿永长之气，因天地氤氲之元，鹑入体，与天不朽。坤大附，附者，辅也。上发乃应。乾先而后坤，不敢事物，物先辅赞于乾，上发乃应也。庖氏曰：坤附于乾顺，亨贞。“亨贞”字，古本无，今书之不知何氏述。先有“行成”字，“行成”者，“亨贞”也。附依乾而行，乾一索而男，坤一索而女，依乾行道，乾为龙，纯颢气，气若龙。乾类为长也，兽介之长为尊，百甲附之于龙，大附也。坤为马。圣以类为马，马者顺行，坤亦有龙。《太元》曰：土龙在坤，不敢争类，马思顺体，惟坤顺之。圣人知有上德，要下而奉，故显尊也。坤之卑顺辅乾，不敢为龙，故称马，附依之理也。

乾为父，坤为母，皆附顺天道，不可违化。父资母育，圣人法焉。乾君坤臣。从王事不敢违，无成有终，君唱臣和，上术下法，圣人画卦，始有纪纲，惟淳德化，以行于君臣父子夫妇定矣。乾称德三，坤以奉六，故成乾九。君尊臣卑，下以职上，圣人以索，先乃成之，而奉六后也。已载于上经文。乾二十五，是坤乘之。坤附三十。天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十者，得附配者，在上文说之矣。乾位爻六，坤承奉六。得三十六策，地乘天道，万源行也，不终违拒。《制灵经》云：六有依通之理也。右乾覆坤，乾元三，含两坤，乾大策，二百一十六。含坤小策，一百四十四，无取对上。大含小，下附上，圣人裁以天地，膊附而养万元，正其道。

圣人象卦

庖牺氏曰：上文画卦，下文象卦，以形象比而设，其像似也。上山增艮，艮住止坤，餘成山势。定风封信，圣人封立卦也，卦信风以能相应。《万形经》曰：风者，天地之大信。立雷作威，雷以振惧威。水火成济。二性成坏，皆由此行，圣人以济用群品。

圣人法物法物者，事之本也。

争而后讼，契不先决后讼。和而后解。两明。不通而否，万物与事不通决，有塞舍之否也。大通而泰。物通行而必泰。乖而后睽。物乖遭离。无怀氏曰：上圣颐天以尽象，颐物以尽源，颐事以尽情，而后天平地成，万穴效灵，五物栝行，三天不乱。圣与造游，理俾冥运，易动而敷，运化诸府。圣人庖氏，大造元体，情游冥运，究天地平成之理，明万业当物之行，训行也。易敷散于三天，气潜通于五物。物者，事也。乱，治也。治行劈栝，令万汇不挠，苍生効化，物尚有处，况于大业。帝王人伦三天两地已前说。乾坤在道，日月相将。乾坤获正道，见用在训存，存正之道大用，日与月相将，合而又离，不离乾坤者也。天地与训永常，天地恒存存。日月与明，天地得日月，恒久明辉。日月得天地，恒行明。圣人理法亦然。虽未尽大道，各甚彰泊性。泊，及也。天生太大道，易起太道之先，易与天地为用，何以先而又用。《万形经》曰：天地者，体也。易者，体中情性，在体中而出入，是天地者，物易也，事也。物有事必用，若卦为人爻为事，若天为易可以化事也，比若天为卦爻为易也，自然物理也。明祗训本。示元，苍生息元。知本之元，惟圣人乎。苍生，赖有思元造之本生成者也。苍生是天地之本，无苍生，天祗不成。大化行天地也。庖氏圣人，知立大法，截蓄二度，出化本生，生

者与之立，成者与之实，各令不失。守天之大化，可名易行变，变而通，通而天地大和，万汇澄，阴阳灵，圣贤于间，天地大化行矣。

庖氏著《乾凿度》上下文。庖氏建治于宛墟，今宋国陈留县，有八卦台、运蓍图、日月神、朝记绋韦冠服、天一太一册在。

娲皇氏，《地灵母经》。古“母”字女边以子附近，今不同。娲皇女帝生黑水西华，有神智，断地足立极，炼石补阙窒天。今见积元气，石穴以六沉沙，断足有日精，火具有乾六，龙台有阴阳见。《万形经》曰：天地失序，必有沮泄，娲皇用阴阳，钩治之也。据今后圣有钩命决。娲氏一十五代，法其王道，礼乐物器，依庖氏，处九州。九州者，庖氏定九土也。

炎帝皇帝，有《易灵纬》。神农氏建治于鲁，今泰山东曲阜县也，县有教农、疗疗者，茆岫益上圣门、物器用缶盎船等，师法古易，为《考灵纬》，象太古有籀文，元化不足大法，淳言而益节大象，休徵法度已训尔，子孙改女皇之太乐，改天地囊籥，鼓益有四，声有五，法有二，今乐台在鲁，教农台在顿者也。

公孙氏。公孙氏，老孙氏，名轩辕，文法改籀篆，理文作契典坟八册九简十牍，咸易变大道之理，法一依上。大庖氏之制也，作易八坟，文释八卦之理，性体元义，增之一如上法，遭之阳九百六，不沉于泉，天降圣文，万代不泯，后附之。

《周易》文王姬昌之修，明修作之始也。圣教多难，惟圣与贤知之，于太古垂训，至孙公之后，大百六数，终遇兩大浩，又失其化教源，至高辛代，阳九数值火，又焚之，于后少求于嵩岗，得河图，内有易法，而重修，再降大圣，易大行。又距禹代汤，禹洪水浩浩，襄陵汨没，五行易，又丧元，而于泰穴得洛书，内有太易。易之源流，大易既行者，今之《连山》、《归藏》之名，缘而得之古秘，斯书何贤知之，而距于周王昌，中圣而又修源范，辄不坠门，例恒存此《乾坤二凿度》上下文。恐是序乾坤主体元，与易大行者也。若失易得此二度，再与起之兴也，若失度，易无以举之也。

孔子附，仲尼，鲁人。生不知易本，偶筮其命得旅，请益于商瞿氏，曰：子有圣智而无位。孔子泣而曰：天也，命也，凤鸟不来，河无图至，呜呼，天命之也。叹讫而后，息志停读，礼止

住也。史削，不作。五十究《易》，作十翼，明也，明易几教。若曰，终日而作，思之于古圣，颐师于姬昌，法旦，旦者，周公，立易简而文。作九问十恶，七正八叹，上下系辞，大道大数，大法大义，易书中为通圣之问，明者以为圣贤矣。若明易元，圣人也。孔子曰：吾以观之曰，仁者见为仁几之文，智者见为智几之间，圣者见为通神之文，仁者见之为之仁，智者见之为之智，随仁智也。

汉代举。后汉王凤举曰：不读《易经》者，不得登朝，须道德二经，与宰相剥敕批。魏亦如此，至唐虞世南举曰：不读《易》，不可为宰相。

举先易，而后依孔子。

附于后，是代代书之，后人书之，不得为先文也。

六 稽览图

1. 《稽览图》卷上

汉 郑康成 注

推天元甲子之术

置天元已来年数，以六十去之，不满六十者，以甲子始数算尽之，上所得之日，即主岁之卦，诸变皆如卦。十所年岁月朔日辰直子日者，即主今月之卦。今日辰直五子之日，即是今日之卦也。诸改变异，并与岁同占。至岁之卦，当随太岁而移之行一子，终则反始，无有穷也。

推易天地人之元术

先置天元太初癸巳元年，一百九十万八千八百五十三岁，乃始太初元年已来载数，至所求年岁上，以六十除之。不满六十者，以从甲子所数，算尽者之上，即今岁用事。易天地人道元。至宋元嘉元年，一百九十万六个三百八十算外，从元年至今大唐上元二年乙亥，又积三百三十八年。^①

甲子卦气起中孚。卦气，阳气也。中孚，卦名也。中者，和也。孚者，信也。经言“中孚豚鱼”，言庶人养也，举庶人言之，其所养微也。言微阳生于坎，而为雷声，尚未闻于人，而知于律历俞助作也。若言天子出耕，诸侯当而耕也，故以言之。太阳一二，以上自雷，雷声，太阳，

①以上推衍天元岁数，乃后世人所加，非《稽览图》本经文，据冯椅考证，疑出李淳风《易纬》续注本。原本此文，与“甲子卦气起中孚”相连，乃传写相混。

谓一月大壮。一二者，阳爻在上，雷声盛闻人，得自雷。其卦中是消息，臣强君弱，雷从解起。当雷不雷，太阳弱。春分之后，当雷不雷，君弱于道德也。不当雷而雷，太阳弱。秋分之后，不当雷而雷，此君弱干度，诛罚不行，邪臣跋扈于下，阳气放泄，则雷冬行乱冬，伤阳也。不少阳为雷，上侵之比也。离卦九三用事而雷，臣欲侵其君之否也。先白乃当雷。至秋分日，色先白，则知秋分后必当雷，不雷者，刺其君。春分之后雷，秋天之后不当雷，若反雷，必逆也。降阴下迎，阴起合和，而阳气用上，薄之则为雷。阳气，风也。雷有声，名曰雷。有光，名曰电。迎阴独起，阳上薄之，其电炎炎也，漫漫也，其电淳淳也。此君臣不和之象也。阴阳和合，其电耀耀也，其光长而雷殷殷也。此君臣道和，谓三气合也。三气者，降气下迎，阴气起风，气上薄之和合。电为之雷空虚，有贤人之当其实者也，故曰殷殷也。非太平而杂卦，以其度效一辰，则可矣。杂卦九三、上六决温，九三、上九微温，六三、上九决寒，六三、上六微寒，日七分中一辰效则可也。惟消息及四时，卦当尽其日。寒温之气，消息尽六日七分，四时七十三分也。太平之时，太阴用事。谓从否至临也。而少阳卦当效时，至则于效分上一时，杂卦用事，至于三爻三初，九三、上六决温，九三、上九微温，临分上辰也。非太平，以其卦分效则可。以其六日七分，一分效则可矣。未可责时，至立效也，太阳用事。谓从泰至遁。少阴卦爻亦如之。杂卦用事，效六三、上九决寒，六三、上六微寒，亦如效少阳也。

凡形体不相应，形，谓白浊清静可得而见，故言形体者，以身体寒浊也。不相应者，温不清净，寒白浊也。皆有其事而不成也，其在位者，有德而不行也。德者，帝王之道。其在位者，废而不行，故不相应之道也。有貌无实，白浊清静效，寒温不效，此佞人之类也。有实无貌，寒温效，白浊清静不效，此贤者之类，屈道仕也。故言从其类也。上为貌也，寒温为实，白浊清静，其上貌。寒温者，是为实。温为尊，寒为卑。温喻君，寒喻臣，君当施生，臣当奉命，尊卑等也。故尊见卑，

益自尊；卑见尊，益自卑，则寒温决绝矣。九三应上六，六三应上九，则寒温决绝可知。两尊两卑无所别，君臣道卑，不能相使。则寒温微不绝决。六三应上六，寒不绝决，难别知也。阴阳升，所谓应者，地上有阴，而天上有阳，曰应，六三应上九，寒相应，寒温白浊。俱阴曰罔。六三应上六，两阴无相见之意，故无应者，天郁然而罔也。地上有阳，而天上有阴曰应。九三应上六，阴阳相应，清静寒温。俱阳曰罔。九三应上九，两阳无相见之意曰罔，罔故为亡也。小畜、乾位比，比九三阳爻，故言比。然息之卦当胜杂卦也。九三俱当温，乾之温当有不效者，至冲事发矣，盛气行也。何以夷狄来朝，消息效，四时效，乃来朝也。一曰，少阳卦不效为水，太温甚者为旱，为秋荣冬雪。少阴不效，为旱、为贼、为兵，虽消息及四时，卦效各尽其日，息卦主禄，消卦主刑，四时四方主刑兵，故曰左右前后。降阳为风，上九用事，卦效后一百二十日，降为卒风。其不效也，后九十一日，降为灾风。天恶气不得上天中，九十一日为灾风，其阴不时，卦四方生形也，故曰降阳必为其风。降阴为雨。上九用事，卦效后一百二十日，降阴为雨。升气上，降气微，君弱臣强，不得以时升降。升气，喻君；降气，喻臣也。是故阳还，其风必暴。君弱臣强，君令不得行，降气积后，一百三十日内，阴得同类并下，故薄，故必暴也。阴还，其雨亦暴。臣强君弱，君泽不得行，降气道积后，一百三十日内，得同类并下，故薄也。一曰，升降气为阴阳，卦升于九三、六三，寒温过，暴疾起时，降气而上也，降气盛至十日七日，近三日四日，其降也，有鸣风之口，发屋折木之风，是一百三十日，故曰还也。降阳之风，动不鸣条。动摇万物，和适不迅疾鸣条也。降阴之雨，润不破块。润泽和适，不疾沛破块。还风者，善令还也。还，暴也。君出善令盖若百姓，君弱臣强，还而不行，阳气道积，不以时降，后得同类并下，故暴也，故曰令还也。阴还雨，阴威色。还暴阴，阳生于坎，气尚微，寒温未知，万物变形，律气先得中孚，卦气乃信爱而养之，故言卦气起中孚也。

六日八十分之七六，以候也，八十分为一日，之七者，一卦六日七分也。而从，从得一卦。四时卦十一辰馀而从。四时卦者，谓四正卦，坎、离、震、兑四时方伯之卦也。十一辰余者，七十三分，而从者，得一之卦也。坎常以冬至日始效，坎，北方卦名，微阳所生，卦效为夷不侵。以温效，为四夷来侵也。复生坎七日，复卦各生坎七日，复时一阳生于阴之下，阳气交，故经言“七日来复”，一正之者也。消息及杂卦传，相去各如中孚。消息六日七分，四时卦七十三分。太阴用事，如少阳卦之效也。一辰，其阴效也，尽日。太阴，谓消也，从否卦至临，为太阴。杂卦九三，为少阳之效，杂卦九三，行于太阴之中，效微温，一辰其余，皆当随太阴为寒，其阴效也。尽日，为杂卦六十三，行于太阴中，尽六日七分也。太阳用事，而少阴卦之效也，一辰，其阳也，尽日。太阳，谓消息也，从泰卦至遁，为太阳。杂卦六三，行于太阳之日中，效微寒，一辰其余，皆当随太阳为温效，尽六日七分也。消息及四时卦，各尽其日。消息尽六日七分，四时尽七十三分。卦身效弱也，王，弱于道德。四时卦，身效为兵。以寒侵，为兵气所起，兵所致也，以温为夷狄相攻之道也。左为右，前为后。东方为左，西方为右，南方为前，北方为后。一百二十日，降为卒雨其有阳一百二十日而风，谓上九用事，后一百二十日，降为卒风。诸卦气，温寒清浊，各如其所。诸卦，谓六十四卦也。气，谓用事所当效气，温寒清浊，各如其所者。九三、上九清浊微，九三上六当温，其微白浊，故名各如之其所也。说寒则当白浊、则净消，此四时气候也。各当得其正也。侵消息者，温卦以温侵，寒卦以寒侵。或阴专政，或阴侵阳，阳者，君；阴者，臣。臣专君政事，亦阴侵阳，臣谋杀其君，亦阴侵阳也。侵之比先蒙，蒙之比，非一也。先蒙者，臣将欲侵其君，乱气而起，雾冒之，故先蒙。三则震。消息比三卦，蒙尽六日七分，则震者地动，阴正蒙也，阴不静，臣气盛，故地动，故曰三则震。专政者，言阴为之，虽正不得专也，犹当归之于阳。臣当为而后为之，复行之也。专之一则震，臣专君政甚，则非，其必待三也，一则震

矣，甚者一卦六日以寒阴，加以还风而温，蒙侵消息，后九十日，则震还矣，以风雨止时为期。侵甚则蚀矣，其加寒温，食非必待三时也，一侵则食矣，其加温寒，谓春夏寒大过，秋冬温，疾风发屋折木，太阳无光，有影无形。原其剧易。一则震，一则蚀易乃三，震三日乃蚀，故曰“原其剧易”之道也。贼阴霁者霜，贼阴者，言人忍坏贼治人也。逆者非其时，霁者从上也。霜者，霜以非时杀物，无霜而杀物，亦贼之阴。故阳虐之，应早霁霜，以杀万物，万物终岁不复生。君行暴虐，诛杀暴罪，天应其行，早霜杀万物，则终岁不复生也。阴假威之，应亦早霁霜而杀物，假威者，言君使臣按问，则臣反假君威而杀之心也。天应其行，亦早霜杀万物。不言终岁不复生何，庶几君能觉悟诛之也，君所杀下无复望，故言终岁不复生也。至霁霜时，根生荣不死。至九月剥用事时，当霁霜杀万物。今不霁霜，万物皆复荣不死也。斯阳假与阴威之烈，责阴假威诛，而阴不能诛。好行大虐，则早霁霜。好行小虐，则水害物，离各如之。当霁霜者法废。九月剥用事，当霁霜杀物化成，今不霁者也。阳无得，则早害物；阴僭阳，亦早害物。观其政以别之，阳之以木为灾也，于春夏水而杀万物；阴作之以水为害也，于秋冬降阴不行。君施不行。而迎阴独起为雨，雨少必杀。旱异者，旱之而不害物也。斯禄去公室，福由下施，故阳虽不施，而阴通行之，德以成物也。水异者，而不害物也。斯阳欲诛而不能，故降阳不时，雨并合也。降阳见南，迎阴见北，北不能雨，白直黑而后雨。或先迎而后降，阴不下时，迎阴不起，承阳迎阴，气久阴不雨，乱气云之起也。观本所起卦，人为之。太阳霓出地上，少阳时并而声微，太阳正月泰卦，霓出地上者，阳散始出，霓与地平。少阳得时，并而当雷。少阳，谓泰卦也。用事于正月，泰气得用并臣强作威者，使临作反，皆盗贼，诛杀暴罪，威行于下，君得不降气，道积以时降，后得同类并下，故暴。其入消息日围。杂卦用事以风雨，若寒温入消息卦一二分一二日尽后见此前后，名曰求。杂卦用事以寒温，若暴风雨径出入

消息卦，一二分若一二侵，径出消息，下历杂卦，名曰陵，此皆臣侵之象渐也。先犯之，君不觉悟，则围；君复不觉悟，则侵；此臣威令行也。气所发，陵所止，共谋者也。气消息卦中出，历杂卦，名曰乘。及诸侯卦以寒温风雨而尊卑侵相乘，皆如此，故曰消息日围也。观本所起卦，人为之。观寒温若风雨本从何卦，所起卦，人为之也。一则围三年，一围后，消息常不效三年，则日蚀之兆也。以风雨济止时为期，昼止则昼蚀，夜止则夜蚀，昼则为蚀既，暮则为星亡之蚀，昼不蚀既，暮不星亡，不能成灾，为异而已矣。三则围。三蚀三既，若三星亡则围者亡，已灭之象也。河出图，洛出书，更有所命也。还风雨，起消息，则阳诛罚妄。还风雨起于消息卦中者，君妄诛罚无罪。消息居卦中，卦而已不分，则他卦为之。还风雨自居卦分中，则君自所为也，出即分他，卦人教君为主消息所为，无害物也。卦人教君为之，则风雨害物，以此别之。一日还风从公入消息者，臣率君为非也。从消息入侯卦者，君率臣为非，上侵下侵等卦。上有阴百二十日为雨。上六用事后，胜小畜温也。别相侵，则一实气不以貌。寒温为实，白浊清静为貌，别相侵以白浊清静也。有实无貌，屈道人也。有寒温无白浊清静，此贤者屈道，仕于不肖之君也。有貌无实，佞人也。有白浊清静，无寒温，比佞人以便巧仕于世也。贤者有美道，上屈不肖君，但无实气效耳。佞人无美道，可以便巧仕，故但貌气效之。消息无为屈，故无效也。消息至尊无上，但效寒温，不效貌气也。说消息上无所屈，但貌皆相应也，故无貌矣。剥，阴气上达，霜霜以降。剥，九月之卦，阴气上达于五，霜始降，副杀万物。寒气以杀，万物成刑。寒气当杀落，万物岁成熟，其长大而刑之，万物成也。不至则太阴不强，霜不以时降，万物必有不成刑者，则有伤年之灾。此君弱、刑罚法度废，不行之象也。伤年者，伤霜当伤生物也。一曰，太阴不强，则其日蚀微，则其旱为霜，发于冲日，其无赤但霜。十一月微温，比十月，十月离卦，九三，上六效温，如十月之气也。其决温，比九月。九三、六二效温，如九月气。三月微寒，比二月，以决寒，比正

月。三月杂卦，六三、上六微寒，如二月之气，六三、上九决寒，如正月之气。冬至之后，三十日极寒。三十日后太寒，过正为实。夏至日之后，三十日极温。三十日后大温，过正为实。仲春之后，微温却三十日。仲春者，春分也。决温却六十日。至夏至也，微者则知于身，决绝者可知。冬寒过甚，有所害，亦贼阴也，贼阴亦为围，蚀于正阳。蚀者，月蚀，阴侵阳，臣杀君之应。正阳者，二月至四月，阳气用事时也，三月之末，四月之本。于是蚀日者，世子所杀也。或二月之末、三月之末、四月之本，于是蚀日，人君所杀也。蚀必以怒上者，伤君；蚀于下者，伤民下也。蚀日月相薄之，日在前后。各乡阴之地侵之，或不从阴所来者，有行事师不载，太平时阴阳和合，风雨咸同，海内不偏，地有阻险，故风有迟疾，虽太平之政，犹有不能均同也。惟平均乃不鸣条，故欲风于亳。亳者，陈留也。虫食木实曰高，谓食木颠。斯割下啖上之异。食心曰内，下比掩恶，适足以害民；食外曰莘，食下曰根，斯教令烦扰，不任职也，以政别之。各以虫所居别知其吏。非真而直，虫子生人，畜生人也，其非人也，必害良臣。爱命者，小人也，故必害良臣也。虫子生人者，言阴以更生阳。其非人也者，物虫子生人，支体有不具者，若人生六畜物也。然必害良臣，犹紫夺朱。噬嗑反，则有口实之变。治道得，则阴物变为阳物。葱变为韭，亦是。其反也，则阳物变为阴物。佑断复生，若以死象生。苇生不过一岁，竹生不过四岁，他物比之。竹苇九禁，为人辟也，木知比也。日食之比，阴得阳。蒙之比也，阴冒阳也。蒙，气也。比非一也。邪臣谋覆冒其君，先雾从夜昏起，或从夜半或平旦，君不觉悟，日中不解，遂成蒙；君复不觉悟，下为雾也。黄之比，知善不举。青白之比，疑也。黑之比，不掩恶也。白之比，弱也。赤之比，色元也。霓之比，无德以色亲也。霓，邪气也。阴无德，以好色，得亲幸于阳也。震之比，阴不静。风逆之比，阴假作也。旱之比，阴潜阳起也。寒燠之比，乱。水比，

阴赏诛逆。霰霜之比，阴假威。雾之比，阴乱阳。臣乱其君政事。黑一日，黄满五日，赤三日，皆太阳色，蒙亦然也。过乃为异象。八十二日变下为青白雾。白者，象物气白也。青者，象幼杂任事。象于消息者，一日后六日，雾极六日，为三十六日雾，杂卦各以日。君不觉后七十二日，变为赤黄。君复不政三年，蚀于正阳。二三四也。蚀一辰，蚀者，日食。辰者，展开。寒燠水旱一时，风雨逆霰发旬中。

象者，气也。象气起而太阳强而明者，阳觉寤其危悖辱异，乃行黄之色悖如麴尘，白青之色如缥。太阳色白青，状如缥青也。黑之异，在日中分分也。黑色分分在日中，恶见，臣有戒杀君，不过三日。白之色，白而不照，其色悖。太阳白无明，但阳体存悖，悖状如度。赤之色辉辉也。太阳色无明赤然，但体在赤中。赤不过为疾病，其色明者，无能也。霓者，气也，霓气起在日侧，其色赤青白黄在日旁。震者，地动也。阳不静之象。风之为异，东西南北嘿无度。其逆者，触也。水者，雨也。雨或不生寒者，非其寒也，燠温也，其时节温也。逆霰者，旱霜，一曰，贼阴也。霁者，雾也。一曰，久阴不雨，雾之比也。阳感天不旋日，诸侯不旋时，大夫不过期。阳者天子为善一日，天立应以善，为恶一日，天立应以恶；诸侯为善一时，天立应以善，为恶一时，天立应以恶；大夫为善一岁，天立应以善，为恶一岁，天亦立应以恶。一说云，不旋日，立应之。不过时，三辰间。不过期，从今日至明日也。阳，即指天子也。凡异所生，灾所起，各以其政，变之则除，其不可变，则施之亦除。改其政者，谓失火令则行水令，失土令则行木令，失金令则行火令，则灾除去也。不可变，谓杀贤者也。施之者，死者不可复生，封禄其子孙，使得血食，则灾除也。禄之除也，无以成，三必败，或不改不禄而灾日除者，观本所起，以知存亡。有此灾异，不改禄，三不禄，天更光明，阴阳和，列星不失度，乃贤者时政也。明天之意去此，卿来者常，故得政卦人存，常不

无失者卦人亡。

于中录，于七经。

乾，十一月，小君贤臣佐上，天下有作谋九录之文，天下风雨偃禾，威政复，圣人自西北立。

坤，六月，有女子任政，一年传为复。五月，有贫之从东北来立，大起土邑，西北地动星坠，阳卫。

屯，十一月，神人从中山出，赵地动。北方三十日，千里马数至。

蒙，正月，天下东北经颜色，阳国水大溢阳泉。

需，四月，常从西北方进阳来，名来公，东海移北三里，夏雨宁口阳阴二十三日，易君三年。

讼，三月，下与上讼争设行，三月河水不流，三有德者祀之，水乃西行，兵甲事，河十年有大水，古讼，牛出领北，山东北。

师，四月，师动兵临晋，及谋于吴，兵还太山。东南西北二十民死，惊死生之忧，三官地动，大星下，民惊于水，元师坤下，故受流坤，师号曰济，戒秋分。

比，四月，骨肉之亲争，周文王武当有女子立，六年三死。

小畜，四月，多风雨，少民苦，有三牛青三角，出东南河海之滨，杜卫侍兵之矣。

履，六月，人民清系，扁逆赏八尺二寸戒，并易乐少雨，西北神绝，祝日在贵人。

泰，十月，天生死女子，用政八九年，中子要有未疵代之，兵起西北东南，三年解，天久阴，贤赵陵为佐典，日再中食戒。否，六月，天下分为国，足无贤人，政乱，大风扬，名三阳。晋

书山赵秦承之，两月，民尽见之。

否，六月，天下分为国，足无贤人，政乱，大风扬，名三阳。晋书山赵秦承之，两月，民尽见之。

同人，七月，炎火与天同光，其赵起及困未开。上守下，为民贼，天下马数下山东，三年天下大乐戒，充烦戒之，六年雨未，黄龙下东北。

大有，四月，天下甘露，神雀出咸阳，名上百兽，官抚其上安。

谦，十二月，地大喊列名肥，西南有壤，坏山侵道，大通天均光，三日去，有兵一年，死女子家。

豫，二月，天气神龟出室，三牧侯一年，东海济南垣上戊己莫见，九曹政不均，三出。

随，二月，四年，天下地中有雷，在王庭，国家大惊，易君，如有出虫在市中，白虹贯日，蚀三。

蛊，四月，六年二月，有外国来，见神于国，王以杀名臣，见其年，并禹折木，疾水，兵西方。

临，三月，三年兵谋，阴言从事南阴池，是头后有冲骨，西方名牧卉夏属。

观，八月，外国从西方来龙物，王吕女后大乱，受法乘马，天下皆伤大风，女子贵。

噬嗑，五月，小人任政，狱讼象，众兵大行备矣，至二有名尸尸。

贲，八月，师，国家本吕上二月死，有神往来，王合神兽战，下东海。

剥，九月，小人复，君子三年大道，通丁正吉，东北西南。复，十一月，初气元有年死君。二年，小邦王为正月，六年大得削，王复及国，其祠武夷，天下临不雨，九月解。

无妄，九月，天下无云而雷，三十日之外，雷行夜，从西南正东北位，济邑有中国，周用上宫，武在第。

大畜，八月，天德明，王侯人去城。十二年，天下大昌，女子立政，三年去此地，大神兽来见至堂，三年大兽出东北台邑河邑。

颐，十二月，有君王自敌。三年，葵邱兴临，养民年，西南有怀山，立三国，去禹高官故遗人，马生角。六年，三日并出。

大过，十二月，子无下父去，死东野泽，海滨若坏在咸市，众民西台上地中，及年天下忧众死者。

习坎，十一月，不冻。二破燕坏齐，小国外不节，贤人于西来，佐王年之大昌。

离，五月，天下大旱，女子淫，男子淫，各持其兵，外乡三年尽，小儿出，十二年合，乡邑在南西端仓邑。

咸，五月者，天子去小人，老是得天下之元易，官西南，华为重重，代六年昌，大维来见。

恒，六月，小人胜君子，夺其爱。六年，天下魁，若代成曰乌，印郡鸣邑上，是年百川及行尽不通。

遁卦。

大壮，三月，小人用事，君子夺之，女子为政，九年后，后来立，五帝出。五帝出，白帝见黑山北。

晋，四月，有明菟之王，喜进出，用者众，天下东行，西南北侯，至列先四年。

明夷，十二月，赤大生属阳若，阳若在邑东百三十里，五帝弟，中国生大拔，七月大水出，其下见。

家人，五月，小家子出之井山之阳，宗室乱，孤人刑冠，政堂当生蓬蒿，四年复。

睽，十二月，始王易服，邑国子南大淫，四月大行，殊高

阳，元武王之起南方。

蹇，十二月，大鸟在，蛟龙戏深渊，北王天下，命生元武乐，三大山变易。

解，二月，大旱，下民东北邱台。二年元受易，刑名嗣绝。三年，王嗣民司，无名民思。

损，十二月，兵贼重。三年，自与天下，小逆流，大鸟下其邑，天蒙北背白，出西北方。

益，十月，上下相益，民年，天下疾，龙起邑东南，维北军山东于上，大风坏屋。

夬，五月，天下四月，人生在邑北，替邑城南水上，江河逆，三月，小人用事。

姤，五月，天下女尽堂正，一女五夫，王家淫，天下不治三年。

萃，九月，天下聚众相谋兵起，车驰人骤，来人，西方，白色，天下昌，其见阳生堂下。

升，十二月，女子守。十年，下邑东北，来立易，变政治，天地有心，士众贤争养不死，二侯三人，女子杀之，正北左行第一。

困，九月，小人来，君子去，小国破，贤人亡，兵行诸，免之。生六年，不义，血兵刃小起东北，取立死。

井，四月，水众通，出地凉，东兵河梁大名，杞在北方，白怀绝，爰汉家祸。

革，六月，五谷伤，及草木，旱热，赤地千里，大官炊火。

鼎，五月，吴人君，天与延年齿，东北中，庶人王，高德之。

震，二月，大海濯地，至水之洫，于上度得起天年，女立政八年。

艮，十二月，君臣仁，兵行，三月，地动，其年旱，有人从东北来，长眉倮周郢。

渐，二月，有侯少仁，强有外兵，四方不死，地变，有大鸟东南归。

归妹，十一月，成威立王，二十七妇及小国与神水芒，成汤兵。

丰，空无人，大忧，死小人，无兵革。

旅，伤旱忧秋，冬旱，兵忧死泰。

巽，四月，春生火，风折木，伤五谷，风死，秋风死。

兑，八月，立秋女子荣其家，蔑大将，养任易君二世，夷四图来归，偏水大出，东同齐，南不分。

涣，五月，有诸侯离邑为民，欲得将兵，水复旱，金铁贵，高者兴晋，千邑武侯。

节，六月，安国有恶君，天下鸟，多白，兔纬拘见，天下日泉神路，天下大山，出蒙之处，有移河不死。

中孚，十二月，人君之世安宁。中孚，女子乱世于外，天下信，地数动，中国祖绝嗣，上君惊于兵，北夷卫隗。

小过，正月，小过洫于中，兵起于夷南，故邑牛样归，乡侯不胜。是年有大水，死王三人，东北大动，昼昏日再中，北方有贵人子，走于纣。

既济，九月，年大水，地临，三年不绝，六世多血。

未济，有故都破，水国来兵，四年九月，有分国阳殊邑。

2. 《稽览图》卷下

汉郑康成注

小过、蒙、益、渐、泰寅。需、随、晋、解、大壮卯。豫、

讼、蛊、革、夬辰。旅、师、比、小畜、乾巳。大有、家人、井、咸、姤午。鼎、丰、涣、履、遁未。恒、节、同人，损、否申。巽、萃、大畜、贲、观酉。归妹、无妄、明夷、困、剥戌。艮、既济、噬嗑、大过、坤亥。未济、蹇、颐、中孚、复子。屯、谦、睽、升、临丑。坎六，震八，离七，兑九。

已上四卦者，四正卦，为四象。每岁十二月，每月五月，卦六日七分，每期三百六十六日，每四分。

甲寅伏牺氏，至无怀氏，五万七千八百八十二年；神农五百四十年；黄帝一千五百二十年；少昊四百年；颛顼五百年；帝喾三百五十年；尧一百年；舜五十年；禹四百三十一年；殷四百九十六年；周八百六十七年；秦五十年。

已上六万三千六百一十二年，庚戌年四百九十一年算上。

右总六万四千一百三年，相基加二年。

推轨当日。术曰：置轨以其岁之日除之。得轨不尽日每分，即日之分也。

推折当日。术曰：以二十四除，折数所得，是日轨折，皆当岁之折，有餘如上。

复一	十三	二十五
临二	十四	二十六
泰三	十五	二十七
大壮四	十六	二十八
夬五	十七	二十九
乾六	十八	三十
姤七	十九	三十一
遁八	二十	三十二
否九	二十一	三十三
观十	二十二	三十四

剥十一 二十三 三十五

坤十二 二十四 三十六

震三十七

巽三十八

坎三十九

离四十

艮四十一

兑四十二

已上勾者，是勘铭轨加之，本经并无，只有单数不勾耳。

右易姓四十二，消息三十六。六子在其数，合八十四戒，各有所系而出之。

纯德有七，其三法天，其四法地。天三者，三六十八。地四者，四六二十四。

六十四卦策术曰：阳爻九，以四时乘之，得三十六。阴爻六。以四时乘之，得二十四。

轨术曰：阳爻九七，各以四时乘之，而并倍之，得一百二十八。

阴爻八六。各以四时乘之，而并倍之，得一百一十二。

假令乾六位，老阳爻九，四时乘之，四九三十六。

以三十六乘六爻，得二百一十六。少阳爻七，以四时乘之，四七二十八。

以二十八乘之六爻，得一百六十八。已上二数，合得三百八十四，因而倍之，有七百六十八。

假令坤六位；老阴爻六，四时乘之，四六二十四。

以二十四乘六爻，得一百四十四。少阴爻八，四时乘之，四八三十二。

以三十二乘之六爻，得一百九十二。

已上二数，合得三百三十六，因而倍之，有六百七十二。

乾坤二轨数合，有一千四百四十。他卦随阴阳爻倍之。

凡阳爻用六十四为法，乘得数倍之。凡阴爻用五十六为法，乘得数倍之。推一百九十二爻。术曰：置六十四卦，折半有三十二，以六乘之，得阳爻一百九十二，阴爻亦一百九十二，合二数，得三百八十四。又法六爻，以八乘之，得四十八，又八乘四十八，得三百八十四爻也。

从伏羲天元甲寅己未，至大唐贞元年乙亥，积二百七十六万一千二百二十算，至元和年三月，二百七十六万一千二百三十一算。（此段后人所加）

一、乾，世戌初子。坤，世酉初未。

二合折，三百六十分各乾，二百一十六 坤，一百四十四。

二轨合，一千四百四十。分各乾，七百六十八。坤，六百六十二。

二、屯，世寅初寅。蒙，世戌初巳。

二合折，三百三十六。分各屯，一百六十八。蒙，一百六十八。

二轨合，一千四百八。分各屯，七百四。蒙，七百四。

三、需，世申初辰。讼，世午初卯。

二合折，三百八十四。分各需，一百九十三。讼，一百九十二。

二轨合，一千四百七十四。分各需，七百三十七。讼，七百三十七。

四、师，世午初午。比，世卯初丑。

二合折，三百十二。分各师，一百五十六。比，一百五十六。

二轨合，一千三百七十六。分各师，六百八十八。比，六百八十八。

五、小畜，世子初申。履，世申初亥。

二合折，四百八。分各小畜，二百四。履，二百四。

二轨合，一千五百四。分各小畜，七百五十二。履，七百五十二。

六、泰，世辰初戌。否，世卯初酉。

二合折，五百六十。分各泰，二百八十。否，二百八十。

二轨合，一千四百四十。分各泰，七百二十。否，七百二十。

七、同人，世亥初子。大有，世辰初未。

二合折，四百八。分各同人，二百四。大有，二百四。

二轨合，二千五百四。分各同人，七百五十二。大有，七百五十二。

八、谦，世亥初寅。豫，世未初巳。

二合折，三百一十二。分各谦，一百五十六。豫，一百五十六。

二轨合，一千三百七十六。分各谦，六百八十八。豫，六百八十八。

九、随，世辰初辰。蛊，世酉初卯。

二合折，三百六十。分各随，一百八十。蛊，一百八十。

二轨合，一千四百四十。分各随，七百二十。蛊，七百二十。

十、临，世卯初午。观，世未初丑。

二合折，三百三十六。分各临，一百六十八。观，一百六十八。

二轨合，一千四百八。分各临，七百四。观，七百四。

十一、噬嗑，世未初申。贲，世卯初亥。

二合折，三百六十。分各噬嗑，一百八十。贲，一百八十。

二轨合，一千四百四十。分各噬嗑，七百二十。贲，七百二十。

十二、剥，世子初戌。复，西世子初。

二合折，三百一十二。分各剥，一百五十六。复，一百五十六。

二轨合，一千三百七十六。分各剥，六百八十八。复，六百八十八。

十三、无妄，世年初子。大畜，世寅初未。

二合折，三百八十四。分各无妄，一百九十二。大畜，一百九十二。

二轨合，一千四百九十二。分各无妄，七百四十六。张成孙曰：四十六。大畜，七百四十六。

十四、颐，世戌初寅。大过，世亥初巳。

二合折，三百六十。分各颐，一百六十八。大过，一百九十二。

二轨合，一千四百四十。分各颐，七百四。大过，百三十七六。

十五、坎，世子初辰，离，世子初卯。

二合折，三百六十。分各坎，一百六十八。离，一百九十二。

二轨合，一千四百四十。分各坎，七百四。离，七百三十六。

十六、咸，世申初午。恒，世酉初丑。

二合折，三百六十。分各咸，一百八十。恒，一百八十。

二轨合，一千四百四十。分各咸，七百二十。恒，七百二十。

十七、遁，世午初申。大壮，世午初亥。

二合折，三百八十四。分各遁，一百九十二。大壮，一百九十二。

二轨合，一千四百七十二。分各遁，七百三十六。大壮，七百三十六。

十八、晋。世酉初戌，明夷，世丑初酉。

二合折，三百三十六。分各晋，一百六十八。明夷，一百六十八。

二轨合，一千四百八。分各晋，七百四。明夷，七百四。

十九、家人，世丑初子。睽，世丑初未。

二合折，三百八十四。分各家人，一百九十二。睽，一百九十二。

二轨合，一千四百七十二。分各家人，七百三十六。睽，七百三十六。

二十、蹇，世申初寅。解，世辰初巳。

二合折，三百三十六。分各蹇，一百六十八。解，一百六十八。

二轨合，一千四百八。分各蹇，七百四。解，七百四。

二十一、损，世丑初辰。益，世辰初卯。

二合折，三百六十。分各损，一百八十。益，一百八十。

二轨合，一千四百二十。分各损，七百二十。益，七百二十。

二十二、夬，世酉初午。姤，世酉初丑。

二合折，四百八。分各夬，二百四。媚，二百四。

二轨合，一千五百四。分各夬，七百五十二。姤，七百五十二。

二十三、萃，世巳初申。升，世丑初亥。

二合折，三百三十六。分各萃，一百六十八。升，一百六十八。

二轨合，一千四百八。分各萃，七百四。升，七百四。

二十四、困，世寅初戌。井，世戌初酉。

二合折，三百六十。分各困，一百八十。井，一百八十。

二轨合，一千四百四十。分各困，七百二十。井，七百二十。

二十五、革，世亥初未。鼎，世亥初寅。

二合折，三百八十四。分各革，一百九十二。鼎，一百九十二。

二轨合，一千四百七十二。分各革，七百三十六。鼎，七百三十六。

二十六、震，世戌初寅。艮，世寅初巳。

二合折，三百三十六。分各震，一百六十八。艮，一百六十八。

二轨合，一千四百八。分各震，七百四。艮，七百四。

二十七、渐，世申初午。归妹，世丑初卯。

二合折，三百六十。分各渐，一百八十。归妹，一百八十。

二轨合，一千四百四十。分各渐，七百二十。归妹，七百二十。

二十八、丰，世申初午。旅，世辰初丑。

二合折，三百六十。分各丰，一百八十。旅，一百八十。

二轨合，一千四百四十。分各丰，七百二十。旅，七百二十。

二十九、巽，世卯初申。兑，世未初亥。

二合折，三百八十四。分各巽，一百九十二。兑，一百九十二。

二轨合，一千四百七十二。分各巽，七百三十六。兑，七百三十六。

三十、涣，世巳初戌。节，世巳初酉。

二合折，三百六十。分各涣，一百八十。节，一百八十。

二轨合，一千四百四十。分各涣，七百二十。节，七百二十。

三十一、中孚，世未初子。小过，世年初未。

二合折，三百六十。分各中孚，一百八十。小过，一百八十。

二轨合，一千四百四十。分各中孚，七百三十六。小过，七百四。

三十二、既济，世亥初寅。未济，世未初巳。

二合折，三百六十。分各既济，一百八十。未济，一百八十。

二轨合，一千四百四十。分各既济，七百二十。未济，七百二十。

其下初合六十四卦流转。

推之术。置天元甲寅已来，至受命，以三十二除之，馀不足除者，从乾坤始数算外主卦而取世阴阳断之，世阳从阳，阳爻三十六。世阴从阴。阴爻二十四。阳从九除，阴从六除，商得数阳以三乘之，阴以二乘之，因而半之，即是忌耳。每取卦月乘之。

假令贲卦世在初、十一月，卦世属阳，阳爻三十六，以九除之，商得四。以三乘之，得十二，因而半之，是忌耳。

假令遁卦世在三、六月，卦世属阴，阴之爻二十四，以六除之，商得四。以二乘之，得八，因而半之，是忌耳。（后人附所加）

推厄法。以人位年数除之，轨合数算尽，厄也。甲乙饥，丙丁为旱，戊己为中兴，庚辛为兵，壬癸为水。

父相甲寅，景云元年庚戌，积六万四千三年算上，至开元九年辛酉，加上十一年算上，以三十二除之，不尽三，名入位年。合入需，轨卦阴爻二十四，以六除之，商得四，二乘之得八，因而半之，四是忌。需卦轨合数一千四百七十二，以入位年三，至甲寅，加四算七，除需合数除二。从父相庚申命之得辛兵，推子厄，用父轨，凡子受位，但不得别立轨，乃可救灾耳。甲寅先天元年壬子，积六万四千五年算上，至开元九年辛酉，加九算上，三十二除之，馀五，十尽五，合入小畜，轨卦十一月阳爻三十六，以九除之，商得四，以三乘之，十二，因而半之，得六忌。（此段后人所加）

右六十四卦流转注十二之辰。

乾初子，坤初未，阳爻折数，一爻三十六，计六千九百一十二，阳爻轨数，一爻一百二十八，计二万四千五百七十六。阴爻

折数，一爻二十四，计四千六百八。阴爻轨数，一爻一百一十二，计二万一千五百四，阴阳爻又合折一万一千五百二十，合二轨四万六千八十于易即位年数。术曰：已上各三十二乘之，即得其数，乘轨折之数；世属阳卦者，以九除之，以三乘之所得，因而半之，则是即位期也。能过此者，三乘所半之数，即终矣。世属阴卦者，以六除之，以二乘之，所得因而半之，则得即位期也，能过此者，加所得，即中期也。复能过此者，以二乘所半之数，即终矣。以九除之，皆尽无馀者，阳以三乘所得则其年当数也，以九六除之有馀者，以所得乘之，阳得正位，增九于所乘，阴得正位，增六于所乘，则是位之数也。用阳日者，属阳卦，用阴日者，属阴卦。

乾初以六乘者，谓姤也，阴失位在初。坤初以九乘者，谓复也，阳得正位在初。震、兑、离之象，阴所乘之数也。巽、艮之象，四所乘之数，是即位之时年数也。卦轨，阳爻六七，以四时乘之，各倍之，爻百二十八。阴爻八六，以四时乘之，各倍之，爻百十二，必用即位年，以即位时太岁呼之，尽算之上，则位之终岁也，算外是未入之年。孔子曰：终始之义，在外内焉。进退在二年，观其政，知其泰延与否也。

推之术曰：置天元甲寅以来数，至受命位之年数，以三十二数除之，不足除者，以乾坤始数算，未即得主岁之卦，知直事之爻在何辰。谓乾直事于十一月子，左行阳辰六；坤直事于六月未，右行阴辰六；阴阳交错，行于十二辰，一岁十二月而周也。当以即主立时月为政，故曰，知直事之爻在何辰也，所属阴阳爻者也。阳爻三十六、阴爻二十四者，皆世所属阴阳者也。

推之法。阴卦推世之所属阴卦者，假令即位之年得遁卦，七月申也，遁六月二阴爻，阴爻二十四，以六除之得四，以二乘之得八，因而半之，得四，则即位之期也。能过此者，所乘八岁之

中期也。复能过此者，三乘所半十二岁终矣。阴得正位增六，于所乘为三十六年终矣。

推之法。阳卦推世之所属阳卦者，假令即位之年得贲卦，十月亥也，贲初阳爻三十六，以九除之得四，以三乘之得十二，因而半之，则得六，则是即位之期也。能过此者，如所乘得一十则中期也。复能过此者，三乘所半六，得十八年终矣。阳得正位增九，以所乘为五十四，巽、艮之象。四所乘得三十六。远期算天元甲寅岁以来，至宋高祖刘裕禅晋，岁在庚辰，号为永初元年，凡得积年二百七十六万八百四十七年算上，以三十二半六十四卦、得三十二，以为法。除之，不尽十五，入坎、离轨。以宋辛酉，至周宣帝宣政元年戊戌岁，有一百五十八年。元嘉元年，即当魏氏世祖太武皇帝始光元年，以三十二除之，不尽七，命之入大有轨。一本云：不尽十三。为入无妄、大畜轨，六月未也。六月位阴爻八，以四乘之八，得三十二，以六除之，得五，余不尽二，以二乘之，得十，因而半之得五，初忌。能过此者，如所乘得十，复能过此者，三乘所半五，得十五终矣。不忌失位，阴增八，终二十三，除之得四十七。丙午岁，天下忧重侵逼也，有餘福也。假令失位阳者，四七二十八，以九除之得三，余不尽一，以三乘所得九，因而半之，得四有餘，则是即位初期。能过此者，得九，中期也，增复能过此者，得十三年终矣。下期失位阳七，于所乘得四十二，厄所遭，有餘算福之也。假令得位阴在六，四六二十四，以六除之得四，无余，以二乘之得八，因而半之得四，初忌。能过此者得八，中忌，复能过此者，得十二终矣，下忌。得位阴增六，于乘得三十六，厄所遭也。假令得位阳在九，四九三十六，九除之得四，无余，以三乘之得十二，因而半之得六，初忌。能过此者，中忌也。复能过此者，得十八，忌终。也。得位阳增九，于所乘得九五十四，忌所遭也。（后人所

加)

推厄所遭法。以人位年数余轨数，算尽，厄所遭，甲乙为饥，丙丁为旱，戊己为中兴，庚辛为兵，壬癸为水，元算为月。

宋轨七百三十六，庚申岁，至今甲子岁，宋元嘉元年甲子，宋高祖第二息文帝义隆年号，为人位五年，以五除轨数，上所得积周一百四十七，馀所一，厄所遭也。丙寅岁人位七年，以七除轨数，上得积周一百五，轨命得庚寅，主兵，其年起兵荆州，谢晦也。癸未岁，人位二十四年，以除轨数，上得辞周三十，馀十六不尽，以庚申命之，得乙亥。乙主饥，其年河南大饥，豫州人相食。甲申岁人位二十五年，除轨数，上积得二十九，馀不尽十一，以庚申命之得庚午。庚主兵马，其年九州发兵征蛮。乙酉岁人位二十六年，除轨数，上得积周二十八，不尽八，以庚申命之，得丁卯，丁主旱，其年大旱，不收豆麦，豫州禾粟皆旱死。丙戌岁人二十七年，除轨数，上得积周二十七，馀不尽七，以庚申命之，得丙，丙主旱，其年淮北二州春旱，不能种稻。丁亥岁人位二十八年，除轨数，上积周三十六，馀不尽八，以庚申命之，得丁卯，丁主旱，其年大旱。戊子岁人位二十九年，除轨数，上得积周二十五，不尽十一，以庚申命之，得庚午，庚主兵，其年大兵。己丑岁，人位三十年，除轨数，上得积周二十四，馀不尽十六，以庚申命之，得乙亥，乙主饥，其年荒，余贵。庚寅岁人位三十一年，除轨数，上得积周二十三，不尽二十三，以庚申命之，得壬，壬主水，其年徐、兖州大水，官军因势泛舟至滑台，虏走，后果失利也。辛卯岁，人位三十二年，除轨，即算死所遭也，以不尽法二十三，于上方除，馀三十二，以庚申命之，得辛卯，辛主兵，其年魏兵至江淮。壬辰岁，人位三十三年，除轨数，上得积周二十，馀不尽，以庚申命之，得己巳，己主中兴。癸巳岁，人位三十四年，除轨数，上得积周二十

一，餘不尽二十二，以庚申命之，得辛巳，辛主兵，其年二月二十日甲子，东宫大逆。（后人所加）

推轨之术。以天元甲寅已来至今，受命位之年，以三十二除之，餘不尽，从乾坤始数算，则得主岁之卦，知直事之辰在何辰。以甲寅年至大唐先天元年壬子，积二百七十六万一千一百三十九，以三十六或云以十二除之，积八万六千二百八十五周，不尽十九，入家人、睽轨。至元和十四年，合二百七十六万一千二百三十六，元和十五年庚午或云庚子，积二百七十六万一千二百四十七，法阳爻以老阳数乘之，阴爻以老阴数乘之，随六爻阴阳多少乘訖，并之为分，各数倍分，各为折合数也。（后人所加）

中孚纯坎公一初六 冬至十一月中，广漠风。

解纯震一初九 春分二月中，明庶风。

咸纯离一初九 夏至五月中，凯风。

賁纯兑一初九 秋分八月中，闾阖风。

屯侯一九二 小寒十二月节。

豫一六二 清明三月节。

鼎一六二 小暑六月节。

归妹一九二 寒露九月节。

升公一六三 大寒十二月中，日在坎。

革一六三 谷雨三月中，日在震。

履一九三 大暑六月中，日在离。

困一六三 霜降九月中，日在兑。

小过侯一六四 立春正月节，条风。

旅一九四 立夏四月节。

恒——九四 立秋七月节。凉风。

艮——九四 立冬十月节。

渐公——九五 雨水正月节。

小畜——六五 小满四月中。

损——六五 处暑七月中。

大过——九五 小雪十月中。

需侯——上六 惊蛰三月节。

大有——上六 芒种五月节。

巽——上九 白露八月节。

未济——上六 大雪十月节。

冬至日在坎，春分日在震。

夏至日在离，秋分日在兑。

《易纬·是类谋》：以此四正之卦，卦有六爻，爻主一气，余六十卦，卦主六日七分八十分日之七。正岁三岁六十五日四分日之一，六十而一周，乾象以中孚，当十一月，六十中气后十五日准两卦，强可得十二月，余少三日，当取十二月，卦日也。右各以六日于决次，乃不可简取其孤如此，非是验也。以《易纬》推之，无劳更算二十四气，以咸五日七分，正五日准四分之一，未消息，即为善矣。（后人所加）

八百诸侯正月 侯三月 侯五月 侯七月 侯九月 侯十一月

小过立春 豫清明 大有芒种 恒立秋 归妹寒露 未济大雪

==初六 一日 六二 六日=======

= 九三 十一日 九四 十六日=====

==六五 二十一日 上六 二十六日=====

二十七大夫蒙正月 大夫讼三月 大夫家人五月 大夫节七月
大夫无妄九月 大夫蹇十一月

初六 二日 九二 七日

九卿益正月 九卿蛊三月 九卿井五月 九卿同人七月 九卿明夷九月 九卿颐十一月

==六三 十二日 六四 十七日==
==六五 二十二日 上九 二十七日==

九卿益正月 九卿蛊三月 九卿井五月 九卿同人七月 九卿明夷九月 九卿颐十一月

==初九 三日 六二 八日==
==六三 十三日 六四 十八日==
==九五 二十三日 上九 二十八日==

三公渐正月 三公革三月 三公咸五月 三公损七月 三公困九月 三公中孚十一月

==初六 四日 六二 九日==
==九三 十四日 六四 十九日==
==九五 二十四日 上九 二十九日

天子泰正月 天子夬三月 天子姤五月 天子否七月 天子剥九月 天子复十一月

==初九 五日 九二 十日==
==九三 十五日 六四 二十日==
==六五 二十五日 上六 三十日==

右是六阳月三十卦直事日，依气定，日主一爻

八百诸侯二月 侯四月 侯六月 侯八月 侯十月 侯十二月
需惊蛰 旅立夏 鼎小暑 巽白露 艮立冬 屯小寒

==初九 一日 九二 六日==
==九三 十一日 六四 十六日==

== 九五 二十一日 上六 二十六日 =====

二十七大夫随二月 大夫师四月 大夫丰六月 大夫萃八月 大夫既济十月 大夫谦十二月

== 初九 二日 九二 七日 =====

== 九三 十二日 六四 十七日 =====

== 九五 二十二日 上六 二十七日 =====

九卿晋二月 九卿比四月 九卿涣六月 九卿大畜八月 九卿噬嗑十月 九卿睽十二月

== 初六 三日 六二 八日 =====

== 六三 十三日 九四 十八日 =====

== 六五 二十三日 上九 二十八日 =====

三公解二月 三公小畜四月 三公履六月 三公贲八月 三公大过十月 三公升十二月

== 初六 四日 九二 九日 =====

== 六三 十四日 九四 十九日 =====

== 六五 二十四日 上六 二十九日 =====

天子大壮二月 天子乾四月 天子遁六月 天子观八月 天子坤十月 天子临十二月

== 初九 五日 九二 十日 =====

== 九三 十五日 九四 二十日 =====

== 六五 二十五日 上六 三十日 =====

应已上尽卦爻日，并上一同。

右是六阴月三十卦直事日，依气定，日主一爻。

候六甲子日中寒暑风雨，记其日占，发时方来，万不失一。

幽、冀起坎初六候之，兗、郑坎六四候之，青、齐震初九候之，徐、鲁震九四候之，扬、吴、越离初九候之，凉、益、卫兑初九候之，并、雍、秦兑九四候之。推四正，寒不侵，公者夷兵；若和气者，解八方伯；寒气凶，和吉；风盛雨者，坐刑杀；雾将死，若有和气，王相三十日当诊，妖气为贼盗。

右是六阴卦月三十卦直事日，依气定，日主一爻。

艮游魂，《中孚》云：“豚鱼吉，利涉大川，利贞。”孚，信也。两阴在内，亦以五，以中和之气候之。两阴犹民于君在上矣。臣在下候，行中正之道，政教信于民，故谓之“中孚”。两阴者，三辰在亥、为豕。爻失正，故变而为小名言“豚”。四辰在丑，为鳖、鳖鱼之微者，爻为正，变以其大节言“鱼”。三体兑为泽，四值天渊，二五皆坎爻如水，水以水度浸泽所养，故吉。互体是震，震为木，二爻，巽为风，木在水上，而风行之，济大川，象君能济于难也。（此段为郑氏易文，后人引于此）

七 《乾元序制记》

汉 郑康成 注

“乾元亨利贞”，道之用也。微明所接，德由备也。道之用者，道之所起也。备乾为天，天幽微萌，明之道之所交也，德由是故备，谓经称“元亨利贞”也。文王比隆兴始霸，文王比德于乾之隆盛，谓其龙德，长人以善，通其嘉会，利贞之义。乾之以正，始霸四方，被江汉之土。伐崇，作灵台，受赤雀丹书，称王制命，示王意。入戊午蔀，二十九年，时有赤雀衔丹书而授之。序录著卦，科合谋，序录，序王录，著卦为六十四卦，经科设王令之卦。言道深微幽虚恢，深微幽虚，言纯精无形。恢，大也。乾一言纮图侯，此一言乾一守。纮，犹正。侯，要终也。神烂天地塞。塞，满，言乾之神明，烂然满天地之间也。文王用其不倦，武发修其质素，周公用其节序，三圣首乾德，各就“乾元利贞”，每遗“夕惕若厉”，俱后戒。言三圣俱首乾德，而所有同异。厚当为亨。文王自朝至于日昃，不遑暇食，是乾乾不倦。武王承而行之，不敢有加，是乾之质素。周公制礼作乐，光文武之业，是乾之节厚，六长人以善，嘉会通礼，利慎于义，干事能正，六德靡悔，战战兢兢，三圣同之也。是类摘表，甄符合合，命精克慎不合。甄绝三圣，俱知天命，能挺兴衰之表象，及瑞之所应合，明天命精微之道极，慎不合道也。钩效纪，录兴亡授度。效，验，言天能钩验五精，记其次弟^②兴亡，天人皆受法度，或为授。天子必思易，先知万世，为国著柄。柄，本要也。察之在，失之去，每云天命在主标操。存在去亡，操行主王之存亡，天命要主之所行，用道兴王也。六十四卦，各括精受节，以历纪道。“括”从“栝”。精受节，谓各用事于诸月以应。纪明天道，谓寒温之节与藏者也。因象著命取佐，书以州土之运，次衡伍。因象著命，谓叙其世数及名姓。取佐，捉下辄。皆以州土之运，以之卦于土，各有卦分相当。衡亭行为

位之。一岁十二月，三百六十五日四分度之一。文宜言“四分日之一”。一日行一度，因言“度”。馀二十。馀小馀，即上四分度之一分数。四分一日，以为八十分，二十为之。四分一日，以为大分，则八十，以为小分，则二十小分，四为一大分。消息十二月，月居六日七分，十二月居七十三日一百八十分，居四分。消息十二月，正居七十二日，通计馀分，八十日四分，则七十三日八十分之四也。三公，十二月，月居六日七分，十二月居七十三日一百八十分，居四分。二十七大夫，十二月，月居六日七分，十二月居七十三日，一百八十分，居四分。八百一十二诸侯，十二月，月居六日七分，十二月居七十三日，一百八十分，居四分，合德之分。五德，辟、公、卿、大夫、诸侯也。三十日得三十五，此则五卦之馀。分三十，尽十二月，六十卦馀分，适四百二十分五日四分日一。其法以馀分来乘卦，得四百二十，以八十馀已，则五日四分日一矣。此则方伯不与馀之也矣。辟卦温气不效，六卦阳物不生，土功起，六卦，谓泰卦、大壮也、夬、乾、姤也，盛阳时温气不效，故阳物不生，土功起也。三卦阳气不至，疾伤，日蚀既。三卦，谓泰、大壮、夬，此阳气盛息，其候决温，其气不至，故辟忧疾，日蚀既日矣。六卦不至，震水涌，其上三卦不效，后三卦又不效，于是阴乘其阳，故地震水涌也。寒气不效。六卦不至，冬荣实物不成，夏寒伤生，冬温伤成，日月不明，四时失序，万物散去。六卦，谓否、观、剥、坤、复、临，盛阴用事，而寒气不效，万物冬荣，实物不成，其冲必有大寒，伤生物者也。辟卦七十三日，日分之四，常风乱先王之法度。常风，每卦用事有暴风也。寒不时所威，不得其人。谓其夏有寒效也。秋不霜，行春令，缓刑罚。冬不冰，行秋令，免有罪，春冻不解，亦谓温效于秋初也。必有受命所亡。谓受命之君所诛灭。奢侈过度，刑罚妄行，百姓急不足，困饥作奢，此受命所行。言王者虽有际会，安在其行之会。辟杀之法，十二卦，常蒙三十六年杀，非受命所亡也。常不清明，非受

命所亡，言此君臣自相杀之候。一卦不至，为三年。二卦不至，为六年。三卦不至，为九年。四卦不至，为十二年。五卦不至，为十五年。六卦不至，为十八年。七卦不至，为二十一年。八卦不至，为二十四年。九卦不至，为二十七年。十卦不至，为三十年。十一卦不至，为三十三年。十二卦不至，为三十六年。不至，谓温不效，乃不清明也。卦始用事，象东风雨。象施于也。西方至，象作威也。南风，有罪也。北风至，熟无罪也。东北为雨，西南为正，东南为温，西北为寒。谓始用事也。用事，东北为雨，西南为正也，东北南西，皆风，东南温，西北为寒。皆谓用事日也。观六四，知其正，此候及四位之人，非独辟之。候卦要法，谨察卦用事日分数，当寒者寒，当暑者暑，当风者风，当雨者雨，此平法。二为升气，五为降气，升阳为阳，升阴为寒，降阳为风，降阴为雨也。谨司六月中寒温风雨。记其日与时，发时以验方来，万全不失一。降，效验也。夏升降寒阴，三过度，涌水为败。夏升阳降阳温，三过度，降雨为败。谓六三、上六也，当微寒过，故为败也。坎初冬至广莫，震初春分明庶，离初夏至景风，兑初秋分霜下，卦候到占法。此四卦者，始效分，至二十四气之主，故候其初用事，以占之失。复姓角名宫，赤黄色，长八尺一寸，三十六世。临姓商名宫，黄白色，长八尺三寸一分，七十二世。泰姓商名宫，黄白色，长七尺六寸，三十六世。大壮姓商名角，苍白色，长七尺三寸九分，百三十一世。右圣人受命，瑞应之至，圣人杀龙，圣人兴起，河图出之者。姤姓角名商，苍白色，长六尺三寸，二十八世。遁姓宫名商，黄白色，长五尺九寸八分，五十六世。否姓宫名商，黄白色，长五尺六寸一分，七十二世。观姓宫名角，苍白色，长五尺三寸二分，百三十世。剥姓商名宫，黄白色，长五尺九寸九分，百二十世。古君子，得众人所助，圣人兴起，必乾土，故大人动得中，君子受命，法地蛇。圣人兴起，必乾土之中者，

言必择土中，而天下也。此在简拆，预在此章之载。乾姓商名商，白色，享国百二十。坤姓商名宫，黄色，享国百二十。震姓角名，苍色，享国七十二。巽姓角名角，苍色，享国六十四。离姓徵名徵，赤色，享国六十四。兑姓商名商，白色，享国六十四。坎姓羽名羽，黑色，享国七十二。艮名宫，黄色，享国七十二。帝者，雒书居处法。亦宜有“右”字，以脱耳。复始祖受命，而王子孙人其元百六岁，当阳旱不生。此天下故灾之常也，王者受命，皆有灾会，但言夏者，举一隅小示之也。不生，物无生者也。灾其惟以人轨年，除轨数，算尽则厄也。甲乙为饥，丙丁为旱，率如此也。贤子继世而立，有灾方来，豫畜而待之，此所谓转祸为福，天灾虽至，万民无饥寒之色。冬温伤藏，日月不明，四时失序，万民散失，有受者。常寒作藏也，霜，深也。温，赏予也。雨不时，特亡赏赐也。霜不时，杀无罪。风不时，令妄出也。冬不冰，行春令，免有罪也。春冻不解，行冬令，执无罪也。西风至，作威也。南风至，免有罪也。北风至，执无罪。皆谓卦之不效逆四时。夏升阳降温，三过度，雨为败。谓九三、上九也，当徵而遇过度，其败宜为风也。坎，初六冬至，广莫风，九二小寒，六三大寒，六四立春，条风，九五雨水，上六惊蛰。震，初九春分，明庶风，六二清明，六三谷雨，九四立夏，温风，六五小满，上六芒种。离，初九夏至，景风，六二小暑，九三大暑，九四立秋，凉风至，六五处暑，上九白露。兑，初九秋分，闾阖风，霜下，九二寒露，六三霜降，九四立冬，始冰，不周风，九五小雪，上六大雪也。

八 《是类谋》

汉 郑康成 注

《雒书灵准听》曰：类萌，枢提纪时，黄牙出子，十运检期也。类，五精之类。枢，枢星位乾。故五精之萌，皆于之。摄提值巽，故王绝纪。黄牙出子，谓复卦所在。检法子出，王道之始。十则运为之法期。岁星，亦曰摄提也。阳孽有七妖，阴怡有八裁，布命九六，机衡维持，经持错序，七九通符。阳孽，谓复至夬之世。阴怡，谓姤至剥之世。七八，阴阳之象。妖裁之数，起于七八，九六受而行之。枢机玉衡，有时其进退之节，经以七八为象，九六为爻，明其通者著之。天以变化，地以纪州，人以受图，三节共本，同出元苞。变化，谓见妖异。纪州，别所兴之地。受图书，三节天地，同出元苞，谓太极混沌之义也矣。乾建度，坤拒谋，人育治八卦，交通以闾舒。建度，立法度。拒，亦法。坤为土，土性智，故谋属焉。生则育，法谓宰礼正也。事故见为乾法度，六子则生其事而行之。公后道亦开舒也，故曰交通道以闾舒。皇象承，帝撝思，王伦图，圣乾考神，摘且守文，师哲仁祖，雒书假驱，掇渐霸，考龟兴之，物瑞骝騶。象承，谓承天以政教。撝，犹秉持也，言五帝秉持黄道，而思行之。伦，理，圣通三王理国之言，而通乾汗。考其神之王录，敛以禘，将兴之期。守承世之君，上不及圣人伦图之义，故师哲仁之人祖、雒书之言，以为法。假驱，谓在际之代间若秦者。掇渐，言皆有国录，不能纯耳，各繇在尧河洛，穆公授白雀之书，是霸，若因之齐桓。考龟者，谓有名在洛书。骝騶，犹踟蹰，言将兴之人，皆有瑞应，无苟然者也。

皇观钩堂，考房斗能，帝视河洛纬，合谋，王察可错，一角九尾，众善人都。假类隶浮耀，害类孽霸，维经象卒，明绝转移，涣礲之符。钩堂、房斗能，皆星名。言三皇观此宿而动作，五帝则

视河洛五纬而合谋。一角众善，百端及休微，入都人所归，谓及麟，有九尾狐，有因及人所归，三王尽察可异之物，谓若武王东至孟津，诸侯不召而至，又白鱼谷鸟之异，皆思而行之，是谓谷见也。假见净耀，日月五星之众，害叛于此。孽生，经象天道常兴衰之数，若周文王之旅，尽霸者，在武王之穆也。本终者，言霸者之兴，所修三者之轨，明其亡绝之期也。天精之则，转而更移，若仓精衰，而赤帝起，鱼异之符，谓次当起也。踵察督迹，巽艮土期，震兑扶合化，离坎招嬉，集节绪纬，动视在拣昂，街门五候。踵，后际，谓上精所移之人，督迹，循理之人。巽当升初之未，艮时止则止，时行则行，故吐期。震为雷，动万物。兑为泽，泽以说之，故卦立附合其作化。离为日，坎为月，故主摸而嬉之兴。集节，谓进止之期。存察神昂、街门五候，皆明王进止，慎五纬而候之，又察四宿之兴。摄提招纪，格如别甲子寅岁，离枢推以却步历，试自苞者。摄提招纪，天元甲寅之岁，离当历枢卒。却步，谓推来岁之数，讖自苞在其人矣。候终以季月八日，考经纬，用事之气不效，立五德，都之期算其节，以吹律卜名，以紉胥，必视荧惑所在。以知亡象，所次失之，到逆裁见，乱相屠。候，将亡之气。季月，亦四时之终。月入者，闭阴数。经纬，震兑离坎。考下之气以为准。苍盖候之于春，赤盖候之于夏，白盖候之于秋，黑盖候之于冬，断之以五德，更王之二十都之期，千五百二十岁，历终之数，亦所当之节。吹律以定其名，孟倭仰，蒙孙者乱相，视荧惑所在，观其宿，以是知其亡绝之象，及听次失之也。到逆，谓荧惑到逆其度，乱为威，其占非一，举一隅以示人。图未发，微悻谋，朦气错，风箕千里惊动。负老趣，山崩涌泉，地裂，主有所贵，王侯元德，天下归邨。图，书也。发出图，未由者，圣人未兴，此轨未尽者。图书之出，皆当其轨，然后圣人起而奉行之，微悻之人，不知天命，则欲谋，故天为变异焉。朦昏不相错，冒干太阳，风飘剽，箕星好风，千里惊动，逆锥争负，趣避兵乱。山者泉漏，地裂阴见，天为此者，有欲所溃败耳。据土之候为元，暴之正者，受其祸，天下人亦归之邨然也。心有所维，意有所虑，未发颜色，莫之渐射。出天地裁，捉挺患，无刑

之外，准萌纤微之初，先见吉凶，为帝演谋，忽之可也，勿之无也。主天道之精微，人事之善恶，乃在其心，常未见于颜色，而莫朦昧之渐以射出见也。天地为吐，裁有变之挺出患祸。无之外、纤微之初，皆谓事未形之象兆。而先吉凶之象，天道为帝王豫谋也。勿谓不急用也，可也，未便有凶祸，天之谓发之无忘之矣也。

建世度者戏，重瞳之新定录图，有白颡项，帝纪世讖，别五符，元元之威冥因裁。建世度，谓五世之法度，虑羲氏始作八卦，以为后世轩黄帝之表。重瞳定录图，黄帝始受河图而定录。白帝颡项有为世讖，别五帝之符，异精元冥，又因著众灾也。颡项氏水标德，王天下，于五帝次冥，故言有由者矣。甄机立功者尧，放德之名者虞，与同射放，赤黄配枢，乾坤合斗，七以分治。甄，纪机也。尧纪璇玑玉衡，以齐七政，继成其德。与同，谓尧舜。射，犹应也。却期俱出，尧赤而舜黄，尧受天精，舜应地德，在中安配枢星也。十，天地之终始也。尧舜祖乾水，而行合北斗、天地数而以治。十，或为七也。候兴之，表孟月，七月合八，岁填所居，日之营，月之昴，横耀溢，提舍珠，河龙锥图龟书，圣人受道真图者也。孟月，亦四时之始，故候兴之焉。七月，用阳数也，七月合八，岁星填星所居，将兴则聚，今日之营月之昴，孟春七月也。洎当为溢，德为得，字之误也。耀溢、舍珠，皆谓光明。是明河出图，洛出书，圣人受命得道图也。必提起，天下扶。言图书必显起者之名姓，及所出之地。天下之扶而助之也矣。在主驪用，接兴维，辟虽不昧，道辅公晓思，守鼎之足，掘在天能持斗，辅堂藩信，每堕怠，图不限世，录可却期，在主所由。在主，存世之主强。驪用，庶几用图书，接兴衰之居。维，思而行之也。辟虽不昧，谓凡平君不能思用图书，其存亡则由于辅公之晓愚耳。守鼎之足，言任重，接掘能持斗辅正之要。堂，当为“尚”，言辅公任重，秉图之正，尚秉藩忠信之道，不可以堕怠能。然则河图不限其正，三录复却期，明臣当辅，不限君之过，则可度有文也。由，淡者也。有文之王，四乳是舒。有文之王，周文王。文王之表，四乳是舒也。出岐鄙，东抚州也。岐鄙，邑名。子乙世配丑子，予姬昌赤丹

雀书也。演恢命，著纪元苞。子乙，乙阳，阳世为无道，故天以其王命予文王也。文王受丹赤雀书，而演谓作《易》，以大夫命，著纪其元苞。苞，本也。

德之所耀焕孳，震之煌煌。耀，七耀。有德之人所在，则七耀焕然，谓之孳。日月有耀，精光之异，若圣人合天之震耀焕然，四方必谋。知命者与神嬉，不知圣人姓在邹。言后君能知天命，修德以度际于会，则可与神嬉。嬉，兴。若元知者，将有圣人之姓邹。邹，孔子之父叔梁纥所治邑也矣。触耀世出，师旷枢，推音算律，如以度知且。触耀而出者，谓师旷者得圣人之一体，故触耀而生，其人能知历数枢机之事，有能推五音之清浊；算律之长短，以知将来之事也。集纪攸录，括要题讫备，命者孔丘，攸，远。远三十五君之王录，垂要法须记，须其录之所记备，故天命孔子，以自上至德在文。玉演，赤雀之书言也。斗佺之世，卯金刀用治，谟修六史，宗术孔书。斗佺，太平。卯金刀，谓汉。用治，以为政教。六代之书，谓今书，汉兴伏生得焉，宗尊术修孔所定之书也。皇政毁道，散命名胡。皇政，秦始皇。毁道，焚烧诗书。散已者胡，胡亥也。秘之隐在文，未消于乱。秘，谓洛之书及五经，隐在毁道者，不一得成消于乱，未邨败也。藏设世表，待人味思。世表，帝王之图录也。待贤圣之人，味而思之也。帝必有察，握神嬉，世主永味，神以知来。言后世之帝，必察图书之言，则可与神嬉，有味之味思有道，则“如神知来”也。命机之运，由孔出，天心表际，悉如河洛命纪，通终命苞。机转者，纪数天之运，皆孔子出天之心意，及表际之事，亦志如之，故能兴河洛合其数，运终始，知王命之苞本也矣。乙录摘亡去恶，降灾变动七九，斗衡谋。乙录者，著三十五君之王录。摘其辟君，为恶君之名去恶原，其为恶者之亡微。降灾，亦裁祸之期。变动七九，则所谓七九符者，有北斗玉衡之星，以知其谋也。税象断命，六千三百，天纪邨，八八错效，考纪提昴。税，犹提，见象八卦之断命，断其吉凶灾异。星其数六千三百，七九之维。八八，六十四卦。错效，谓九三、上九维

微温；六三、上六，则候决寒；六三、上九，则候微寒；九三、上九，则候次温；六三、上六，则决寒。又考其纪于提昴者也。易姓代出，辅左应期。易姓者，四十二姓，更王代出。辅，相。应期者，若赤王则黄佐命辅术也。房心招拒，虚张合持。房、心招拒，东西宿名，虚、张，南北角名。五精更王，此四宿名为之衡御。合，出也。轩辕挺，文昌理时。挺变，见灾异。理时，理获其兴之节也。太微合诚，紫极合苞。太微，五精之官。紫极，紫微。书言太微五帝，合其诚信。紫微，北极，则东平也。钩铃持纽，候五纆灾。纽结要，见纆也。能提无乖狠狐谋，无为之正立者，谋兵，谋去。纬缩合宿，毁日月珥，浮气恹出，箠第蚩尤。纬，五纬。缩，行进退。合，聚。毁，散。珥，日月傍气。诸以光气为恹者。箠第，妖星。蚩尤，妖星么恹。昔蚩尤为无道，作五虐之刑，黄帝起而诛之，盖有此其邪，未闻也。

孔子演曰：天子亡徵九，圣人起有八符。九八，亦阳爻、阴象之数也。运之以斗，税之以昴，五七布舒，河出录图，雒授变书。运之以斗，则上类萌枢、及机衡准时也。税之以昴，则上所谓视在拣星。七五三十五，有名以第录，王受命之时，亦河出图，洛出书，受之以王录。徵王亡。一曰，震气不效，仓帝之世，周晚之名，曾之候在兑，鼠孽食人，菟群阅开，虎龙恹出，箠守大辰，东方之度，天下亡。周晚，疑为“同晓”。候，苍帝亡徵，震气不效，又有此名号，与之相当。当此亡徵，又候其行往，用事之时，以观其灾，鼠气食人，震之世，是盗贼将起之徵。菟、龙、虎，东方之禽，而皆为灾恹，苍青之龙大火，虎所以归，故致新而守大火，去苍精之命，秉维不守。大辰在东之度七宿之中，皆昔周之衰。有星守于户，有星葦于东方，此其验之一隅。二曰，离气不效，赤帝世，属轸之名，曾之候在坎，女讹诬，虹霓数兴，石飞山崩，天拔刀，蛇马恹出，天下甚危。属轸，亦亡主人名号，亦又候其冲出，在南方为太阳微，阴类裁也，故女子为讹诬。虹霓，日旁气也，皆阴，故蔽阳。石蜚山崩，皆阴阳类为灾，为戈兵而没随之，是去赤精之命。蛇马，南方之虫，故必乱则为主也。有能改之之质，石蜚复蛇马

女讹之凶，多卒贵，巽将悔，知师缘出，反善可，今章衡滑。能改者存，五帝俱然。孔子生苍之际，应为赤制，有尧有盛德，其苗应期，当先用己道，将可宁之质，犹致石蜚，言自改固可存，复蛇马女讹之凶皆消，德以复之，卒贵，贱人暴贵，复倒逆，贤愚能自改悔。知师贤人，缘以自出于己路更也，值言道则善，今其王命章，仿其蜀奸也。三曰，坤气不效，黄帝世，次迟之名，曾之候在艮，名水赤，大鱼出斗，拨纪，天下亡。坤为兆，兆姓重。迟亡为名号，亦候其灾于其行。名水，河洛。大鱼，鲸。土精乱，不能伏水，故今为坎，为血，为水，而河洛位在中，故土里则土水，土有成，故“大鱼出斗”。再拨纪，臣不如常法也。四曰，兑气不效，白帝世，讨吾之名，曾之候在震，象气错，昼昏地裂，大霆横作，天下亡。亦又候其冲也。象气，亦谓象于太阳，故昼昏。兑为金，金性清明，故乱则昏也。土者金之母，故乱则裂。又大霆横作，亦不制木之异者也。五曰，坎气不效，黑帝世，胡谁之名，曾之候在离，五角禽出，山崩，日既为，天下亡。亦候之于其冲。北方禽牛，土数五，五角禽出，土将灭水之象，山崩亦土为戕。水精为月，月者，日之妃，“月既”者象妃，剌居之明，“日既”为“月既”也。六曰，巽气不效，霸世之主，名筮喜，曾之效在乾，大水，名川移，霸者亡。喜若于放日及以名号者，巽为风，猖动万物之类也，亦候之于其冲。大水名川流通，地德若衰，则或竭则移。七曰，艮气不效，假驱之世，若檐柔之比，曾之以候在坤，长人出，星亡，殒石，恠辞之主亡。艮为七，性安皆为荒子央逸，比为小人，若以为名号者也。候之亦于其冲。长人出者，象天下将有圣人起也。星，阴类，殒而兴在天光，犹诸侯盗行天子之政。名类验之，主将亡者，皆星亡石殒。春秋之时，殒石于宋五，《传》：“殒，星也。”霸在王者之间，故其异不以五行之数也矣。八曰，乾气不效，天下耀空。乾为天，而其气也不效，故有光耀者。空谓五县、五星及群宿皆无光明。《春秋传》曰：“恒星不见也。”将元君，州每王，雌擅权，国失雄。乾为君，其气不致，故“将元君”。明元之

雌臣雄君擅，故因知其朽君也。陪孽领威，君若赘流。陪，臣。孽，庶子。威气内心，赘如流，皆不得于事。赘流或为曰间小治也矣。

曾之候在巽，众变立地陷，斗机绝绳，玉衡拨摄提，亡。众变地，其千三日变立见，地陷沦下。绝绳及机，皆谓拨不如常，亡见之也。五星合，狼狐张。五星合，聚在谷。狐狼张，兵宿动。昼视无日，虹霓煌煌，夜视无月，彗策将将。无日无月，谓妖气应期明。当藏者出，当出者消，俛易期。当藏者出，蛰物以非时见。当出者消，见物令无元有。俛处地而生，易期主然也。太山失金鸡，西岳亡玉羊。金鸡、玉羊，二岳之精。为玉羊，推义宜然，未昔闻也。鸡失羊亡，臣从恣，主方佯。五岳之灵，主生贤佐，以因王者。故《诗》云：“嵩高维岳，峻极于天。维岳降神，生甫及申。维申及甫，维周之翰。”鸡失羊亡，谓不复生贤辅佐，故臣放恣其欲，而至方佯，无所主之也。

天下愁，山泉扬，志射溃，地裂山崩。君臣道乱，则天下之人皆怀愁，故山泉发扬，主心映而出，地裂山崩。《国语》曰：（山）川壅而溃，民亦如然。山崩地裂，民愁之异也。谁之过望侯女裁。言天下之灾，由于孽，孽幸之侯，若纣时崇侯。女裁，元妃之党，丧乱之本，卒由此作也。蒙孙之名生众妖，非单斯乱由横。蒙孙，童蒙之孙也。由，从也。言此童之人生妖众，非但尽于此乱而纵横也。四野扰扰，郁快芒芒，天卑地高，雷罐虹行，天星昼奔。扰扰貌，芒气衰错，天卑地高，神人难扰。《书》曰：“乃命重黎，绝地通天。”四时方民神扰，虹霓东，雷虹冬行，非时出。元冬季，盖脱之也。上无乾，下五星，天地昧昧，履践冰。下元气候不见，上无帝无星，天帝之星无光明。昧昧，不别。履践冰，阴气无传，行当冰寒也。民衣雾，主吸霜，间可倚杵，于何藏。民衣雾，主吸霜，卑夺尊之服。间可依杵，言相近。于何藏，无所自逃藏者也。不知夏，不知冬。无复气之常也。不见父，不见兄。无复父兄之恩。望之莫莫，视之盲盲。天地之间，无复可以别识也。贤人颀頎，咽舌吟，或席喘。顿顿遇扇厄也。咽舌吟，不复与之者。

虎感号，群党假威，出坐玉床。虎感，感白虎之宿而生者。《诗·汜历枢》曰：“参为大辰，霸者持正，咸席之。”覆号党众，群类假威，天之威出。坐玉床，处天子位也。马弓人，二孙推适，佐父兄。八八六十四节，为之期冲。马弓人，当者之名号。二孙推适，佐父兄，始伤正道，推正统，而尊任之子孙，皆为之佐。以六十四卦之后之期冲也。五九之数，顿道之维。五九者，四百五十年，于九百岁之轨为半，故主之道至此，以为际会也。网害之效，慎蒙孙期，防萌萌之冲，携幼千里，负老山逃。害，谓将亡之微。效，验。当慎童蒙之孙，若以为名号，其至当期，防其萌萌之始，动必先有兵中之，故携幼千里，负老山逃也。兵关寒，河数强，钩铃灭，祺羊明。此四宿之异，皆兵家人当察以为候。伦世师，惠出人。伦之世人师，谓能度王者于辰难，出于忠信之人也。其王可谏者全，不移者亡。言遇厄之君，思在忠信之言，则可以全其命，不推移则灭亡。王或为主也。录图世讖，易尝丧责，帝逢臣。注：易，何也。丧，亡也。录图讖之言，何尝可法致诚也，味思孔子，能思孔子所作讖书之修以责己。帝王逢依此道，则可以自正也。有可以道消，力政救德行，仁义藏。有之，有灾害兴，可消之意，修以责也。己德仁义，最为藏善。去世淫嬉，佞谄勿行。淫嬉游，度厄难，即当力正，救又去淫佞之行，功行绌之。仓世顺，晚挺之声，赤世顺，蒙孙之详，触名是工。晚延、蒙孙，君赤之孽名号。触，推工官也，推求亡者之名及其氏姓官号为也。黄世填，顿诈吉凶；白世慎，讨吾之名，黑世慎，嘿沉。顿诈、讨吾、嘿沉，黄、白、黑孽君之名。皆所以危亡之象也，或名好字号及党官邦。皆上吾事文行合党部曲多号，本以为官号。邦，所出之地名也。喜好不同，杜阙，悉去斥堕，望贵侯、得幸之臣萌。喜好不同，谓人偏颇同意不忠乎。悉有所阙绝，尽有去叶，尽有序堕，淫贵之侯，得幸之臣，由此萌。抑期反刚，同哲之良，牧州误放，乃知常道，抑，止。斯，此。偏颇之意“反”。刚，王道之刚。同哲之良，用贤之哲，良善之人。误，当作谈。牧州，诸侯之为州牧，当禁

谈。其为非法令之事，乃得道之常也。赤世遭斯蒙孙，当冲卒贵，大嬉道主之游。嬉，咸言赤世之未有，有卒贵之人，道为游之人，黄门常侍者。灾孽展出，归辜徙桀移陵。屢，数。待游之人，见灾孽，孽数出，反归罪于贤。桀，后桀。陵，盖衍字。黄世之责，咎主康，月珥指房，四方烦苦，以土之功。二百岁赤，言其中央黄，言其终明乾，是半与，皆尽为除罪责。康安罪，若主安不知有危亡忧。书月时害丧气，皆类月珥指房。其时候也，四方烦苦于土功，天时去黄精，令天下厌之也。不知在心，幸灭淫，名曰即白之黑，无报详。言黄之孽君，内有不知之心，幸其亲戚，大其名号，使居上位，出贤遇乡。白之异，乱奸忠也。天终无复，有报进之道。详之，尽也。

帝世者，必省敕，维躬是类，参当以阙。帝世，当世处帝位者，维，思。言若能自救省以责其躬，自别其可行之类，参错其所当为之际，则所以阙绝乱谋，消息将来之祸。则乾坤定，五德九拱明。乾坤定，不为灾。五德，五行，九之王录明衰之也。

附录五：帛书《易传》（存目，略）

[General Information]

书名=孔子：被遗忘的古代科学家：易传与古代科学

作者=田峰 田合禄 李红著

页数=543

SS号=11941455

出版日期=2008年01月第1版

前言

第一章 孔子作《易传》

一 文献与考古记载

二 传授易学

第二章 孔子学道

一 学先王之道

二 问道老子

（一）孔子五十问道老子

（二）老子教孔子天道观

（三）老子其人

三 《论语》历政说

（一）儒家起源及尧舜权力——历法

（二）孔子学历——鸟纪太阳历

（三）孔子主祭祀

（四）天人合一的模型建筑——明堂

四 孔子两种易说

（一）孔子两种易说

（二）孔子“百占而七十当”

（三）孔子象数《易传》——数术易

1. 《稽览图》“一爻直一日”术

2. 孟喜卦历

3. 焦延寿卦历

4. 京房卦历

（四）孔子《乾凿度》爻辰说

（五）孔子求卦主岁术

（六）孔子推厄测灾术

（七）《通卦验》灾异说

（八）一以贯之

第三章 孔子观天——天道论

一 孔子天道自然科学观

（一）《易经》记载古人的天文活动

(二)《易传》中的天文历法

(三)孔子天道论

1. 道字的来源

2. 道的定义

3. 德

4. 治历明时

5. 损益之道

(四)卦历

1. 六龙太阳历

2. 先天八卦历

3. 后天八卦历

4. 卦象与历法的关系

5. 察时变——重时、中

(五)《易传》占筮历——大衍之数

(六)孔子天命论

(七)孔子“君子之道”

(八)《易传》五行说

(九)夏历《夏小正》

(十)整理《诗经》

(十一)子思——孙述祖事

二 孔子宇宙观

(一)宇宙创生论

(二)《易传》的宇宙图式

1. 先天宇宙图式

2. 后天宇宙图式

3. 太极宇宙图式

4. 河洛宇宙图式

(三)《易》教人道观

(四)天道观的现代价值

(五)岁之义

(六)孔子时空观

第四章 孔子察地——地道论

一 动物学

二 植物学

三 人体学

第五章 孔子论人道

一 孔子人道说来源于天道

（一）顺天应人

（二）道德教化

1. 仁

2. 义

3. 礼

4. 信

5. 智

二 行中和

（一）中

（二）和

（三）和谐生态

三 创造发明

第六章 孔子生命科学观

一 《周易》天地合气生物说

二 《周易》精合说

三 阴阳合德——生生之谓易

（一）生生之谓易

（二）生物学家的性命观

四 孔子对经脉病的贡献

五 孔子看病

六 孔子对音乐的贡献

（一）西方科学之父——古希腊哲学家毕达哥拉斯的音乐情结

（二）东方儒家之祖——孔子的音乐情结

七 孔子三才之道对中医医学的影响

八 孔子养生观

（一）孔子三戒

（二）恬淡虚无

（三）饮食养生

（四）文体健身

（五）四时养生

第七章 孔子数学论

一 传世《易传》数学

二 纬书《易传》数学

三 《诗经》数学

第八章 孔子论物理学

第九章 孔子灾害论

一 水旱灾

二 地震灾

三 天气灾

四 受灾时间和地区

附录一：2006年第八届全国易学哲学与科学文化学术研讨会论文（北京）

附录二：2007年第九届全国易学哲学与科学文化学术研讨会论文（湖南长沙）

附录三：传世《易传》

一 《系辞传》

二 《彖传》

三 《说卦传》

四 《文言传》

五 《象传》

1. 《大象传》

2. 《小象传》

六 《序卦传》

七 《杂卦传》

附录四：纬书《易传》

- 一 《乾凿度》
- 二 《通卦验》
- 三 《坤灵图》
- 四 《辨终备》
- 五 《乾坤凿度》
- 六 《稽览图》
- 七 《乾元序制记》
- 八 《是类谋》

附录五：帛书《易传》（略）